

وَمِنْ خَلْقِهِ قَدْ جَاءَ خَيْرُ النَّبِيِّينَ

مولفہ سید فاروق علی بخاری القوی و لطیف خواجہ سرکار نظام خاں

مبشر الاخلاق
Checked
1987

حضرت پیر و مرشد مولانا حافظ حاجی عبدالصمد صاحب چشتی
سہسوا لانی دہلوی عالم گئے

مطبعین مولانا آصف الرحمن

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لایق حمد و سپاس وہ خداوند عالم ہے جس نے نفوس بنی آدم کو نجات دہی تخلیفاً یا اخلاقاً اللہ
 واسطے تا قیام تک تخلیق کے بنایا۔ اور قبل لغت و ثناء ذات باریکات ہی جو بارگاہ حضرت
 محمد مصطفیٰ سے مخاطب ہوئے اے مخلوق عظیمہ کا قرار پایا۔ اور مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
 لِلْعَالَمِينَ کا مصداق ہوا۔ برگزیدہ آفاق را کب براق طے کنندہ قصر نبی رواق سے
 ختم المرسلین شفع المذنبین حبیب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 صدر عالم آفتاب شرع و دین و قدر ادر اعز شہ عظم چون زمین و یک پیادہ و کارش
 عقل کل و یک سوارہ و صفش روح الامین و من چو گویم برج او چار گفت و وصف پاکش
 رحمتہ للعالمین و در ازل منشور او خیر البشر و تا ابد طغرائش ختم المرسلین۔ اسی نے طالبان
 سیر و بادی و سعادت سرمدی کو سبق حسن اخلاق کا پڑھایا۔ حق یہ ہے کہ اگر اللہ جل شانہ
 آپ کی ذات باریکات کو خلق نہ فرماتا۔ تو ہجرت ہزار عالمین سے کوئی بھی عالم ہستی میں نہ آتا

نہ بہ زمین ہوتی۔ نہ آسمان نہ صحرا نہ تانہ گلستان۔ نہ لیسان ہوتی نہ تنہم۔ نہ تعلیم ہوتی نہ تعلیم
 یہ سب طفیل ایسی آتی کا ہی جو بلا واسطہ حق تعالیٰ سے ہوائی مضمون آدہ بچی کی کٹی کے
 ادب سیکھے ہوئے تھا۔ اور کرام اخلاق تمام کر نیکی واسطے مطابق مفہوم نبوت کا قائم
 مٹکا دہرا اخلاق کے مبعوث کیا گیا تھا۔ اوس نے استحصال علم و فضل کی ترغیب دی۔
 اور حسن اخلاق کی تحریص کی۔ اور اخلاق کریمہ کو مرجع اتفاق اور تہذیب حسنہ کو منبع فرائد قرار
 اور ساری نیکیوں کا اسپکو مبداء و ثہر پایا۔ اس کے بعد پیغمبر ازل سید فاروق علی ہذا
 نقوی نے جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ کل غلائق کو عقل کی احتیاج ہے۔ اور عقل تجربہ کی محتاج
 تجربہ واقع بین عقل کی صیقل ہے جس سے امور مصالح دینی و دنیوی میں صفائی اور تیزی
 ہوتی ہے۔ مگر تجربہ کے واسطے عمر درکار ہے۔ حالانکہ حب انسان تجربہ بہرہ و تہذیب
 موت اظہار اور اعلان کی فرصت نہیں دیتی۔ یا قبل تجربہ آجائی ہو۔ یا بعد اس کے حکم
 حکمت شعار و علماء ذی وقار و مشائخان کبار نے اس طریقہ کو پسند و اختیار کیا ہے۔ کہ
 حوادث زمانہ جیسے جسکی نظر سے گزریں۔ یا سماعت میں پہنچیں۔ اوس کے
 نیک و بد کو تفصیل کے ساتھ قلمبند کرے۔ تاکہ آئندہ لوگ اپنی استعداد اور بہت کے موافق
 اوس سے فائدہ اٹھائیں۔ چونکہ اخلاق حسنہ ہر زمانہ کے واسطے مفید و موثر ہیں۔ لہذا
 کئی مرتبہ میں نے یہ قصد کیا کہ اس مقدمہ میں کچھ لکھوں۔ مگر ہمیشہ کم بضاعتی اور بے استعدادی
 مانع و حاج ہوتی رہی۔ اور یہ بھی کہ اخلاق میں متقدمین کے کتب مبسوطہ موجود ہیں۔ جو
 قلم اٹھانا گویا اپنی فرومایگی دکھانا ہو۔ پھر یہ خیال ہوا کہ کتب اخلاق میں تہذیبی اور فاضلی

میں ہیں۔ جبکہ مجھ پر ایسے کم مایہ نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا مختصر طور پر میں نے سلیس اردو میں
 تالیف اور تحریر اس رسالہ کی شروع کی۔ اور نام تاریخی اسکا مبشر الاخلاق رکھا۔
 تاہم دوخوان اپنی استعداد کے موافق بہرہ مند ہوں۔ لیکن افسوس ہے کہ اس زمانہ میں
 جو حضرات کتاب دیکھتے ہیں گودہ کسی علم اور بحث میں ہو اور سکوशल قصص اور افسانہ
 باطل کے سمجھتے ہیں۔ اور ظاہری الفاظ و عبارت کو دیکھتے ہیں۔ اس کے نتائج اور
 نال پر جو ہزاروں فایرے سے ملو جو مطلقاً غور نہیں کرتے۔ اور اس سے متنبہ نہیں
 ہوتے۔ اس واسطے میں ابتدائی سخن میں حضرات ناظرین سے اس کی امید کرتا ہوں
 کہ اسکو سکوशल ناول اور اساطیر کے نتیجہ میں۔ اور مراتب اخلاق اور اتفاق کو چشم غائر سے
 ملاحظہ فرما کر ذہن نشین کریں۔ تاکہ قوت روحانی اور فلیدہ جسمانی حاصل ہو۔
 نصیحت گوش کن جان کہ از جان دوست تر دارند و جوانان سعادت مند پندیر دان
 قبل اسکے کہ میں اصول اخلاق اور اس کے ذمائم بیان کر دوں۔ اسکا معلوم ہونا
 ضرور ہے کہ تواضع حق و عطر و پان کو خلق نہیں کہتے۔ بلکہ اخلاق وہ چیز ہیں جو انسانی
 صورت و سیرت قطع و وضع حرکات و سکنات سے ثابت ہوں۔ اس میں بعض علما
 و حکما اختلافات ہو کہ اخلاق خلقی ہوتے ہیں یا کسبی۔ طبری نے اس میں مخالفیت
 کی۔ چنانچہ نسخہ الباری میں ہو و حکم ابن بطال تبعاً للتطبیعی خلافاً لہا کل حسن
 الخلق غیر بزة او مکتسبہ۔ یعنی علامہ ابن بطال طبری کی تبعیت میں مخالفت کی۔
 اور حکایت کی ہے کہ آیا حسن اخلاق پیدائشی ہیں۔ یا کتب سے حاصل ہوتے ہیں

اور قاضی عیاض نے کہا کہ بعض انواع اس کے خلق ہیں۔ اور بعض کسب سے حاصل ہوئے ہیں۔
اور اس کی تائید ہوتی ہے اور اس حدیث سے جو اشیاء عصری کے حق میں ہو مگر احمد و نسائی اور بخاری
ادب مفرد میں بیان کیا ہو کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِنْ قِيلَ لِمُصَلِّينَ
يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْخُلُوعَ وَالْاَلَانَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ يَمَّا كَانَ فِيْ اَوْحَدٍ يَثْنَانِ قَالَ قَدْ يَمَّا
قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي عَلَى خَلْقَيْنِ يُحِبُّهُمَا يَعْنِي فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ دو
خصلتیں ہیں کہ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے ایک حلم دوسرا تحمل عرض کیا مجھے میں اب پیدا
ہوں گے پیدائشی ہیں۔ فرمایا پیدائشی۔ اور ان کے کہا کہ حمد ہے اللہ کو جس نے مجھ کو
پیدا کیا دو خلقوں پر کہ دوست رکھتا ہے اس کو۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس
حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اخلاق جلی ہیں۔ اور بعض کتب۔ اور بعض کا یہ قول ہے
کہ اخلاق طبعی ہیں نہ مخالف طبیعت کے۔ حیثیت مزاج موافق جملہ خلق بہ آسانی
ظہور میں آتا ہے۔ اور جو مزاج مخالف ہوا تو بدشواری۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
انسان کو فطرت خیر پر پیدا کیا ہے۔ مگر بعد بلوغ وہ ناکس اور فرومایہ لوگوں کی صحبت میں
تمام فضائل کو کھو کر زوائل اختیار کر لیتا ہے۔ یا یہ سبب ہوتا ہے کہ شہوات ناجائز کا
ارتجاب بجای خیر کے شر بہا دیتا ہے۔ بہر حال انسان بالطبع خیر ہے۔ اور شر عارضی۔
جس کی اصلاح تعلیم و تربیت و تادیب سے ممکن ہے۔ امام قرطبی اس طرف لکھتے ہیں
اور کہتے ہیں اَخْلَقَ جِبَلَةً فِيْ نَوْحِ الْاِنْسَانِ وَهُمْ فِيْ ذَلِكَ مُتَعَالِفُونَ بَنُو غُلَبٍ عَلَيْهِ
سَبْعٌ مِّنْهَا اِنْ كَانَ مُحَمَّدًا وَّكَانَ هُوَ مَوْثِرًا لِّالْجَاهِدَةِ فَبَدَأَ بِحَتَّى نَصَرَ حَتْمُوحًا

یعنی خلق پیدا شدی ہر نوع انسان میں پس جس آدمی پر اخلاق حسنہ غالب ہوئے وہ محمود ہے۔
 ورنہ مجاہدہ یعنی تعلیم و تعلم تہذیب نفس اور ریاضت اختیار کر کے محمود ہو جائیگا۔ اس طرح
 بھی یہی قول ہے کہ تعلیم و تہذیب سے اشارہ نیک ہو جائے گا۔ مگر یہ حکم علی الاطلاق ہے۔
 ہاں تکرار مواظب اور صلاح اور تواتر تہذیب و تہذیب سے کچھ نہ کچھ ضرور اثر ہوتا ہے۔
 صحیح یہ ہے کہ خلق خلقی داخل فطرت انسانی ہے جبکہ ناموس اکبر کہتے ہیں۔ اور ناموس اکبر
 کے معنی ہیں (قاعدہ دستور و شریعت) اور یہی وجہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بھی ناموس
 کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث بخاری میں آیا ہے **هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ**
أَوْرَاقًا ابن حجب فتح الباری میں فرماتے ہیں **وَالنَّامُوسُ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَالْمُرَادُ الْفُؤَادُ**
هَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ یعنی ناموس کے معنی صاحب سر کے ہیں۔ اور مراد حدیث
مِنْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کیونکہ وہ شریعت لائے والے ہیں خدا کے طرف سے پس
 ناموس اکبر اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہے۔ اور اہل عصمت یعنی انبیاء و ائمہ علیہم السلام
 و السلام کے واسطے مخصوص ہے۔ اور ناموس اصغر اولیاء اللہ کے لئے ہے۔ کہ وہ محفوظ
 ہیں۔ اور کسب تعلیم ناموس اکبر و ناموس اصغر سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تعلیم ناموس کی
 وہی ہے جس میں اتباع ہدایت احمدی و شریعت مصطفوی کا انداز اس کی مشابہت کے
 اشکال علی اور اہل عرفان اور حکماء یونان نے بالاتفاق قرار دیے ہیں۔ اور کتب
 اخلاق مثل احیاء العلوم و اخلاق ناصری و کیمیای سعادت و جلالی و غیرہ میں بہت
 شرح و بسط کے ساتھ لکھے ہیں۔ اور مختصر طور پر یہ ہے کہ اخلاق جمع ہر خلق کی۔ اور

اور خلق بالضم اور خلق بالفتح ہم تجنیس اور مترادف المعنی ہیں۔ مگر مترادف الاستعمال نہیں
 قال الراغب الخلق والخلق یعنی بالفتح وبالضم فی الاصل بمعنی واحد کا الکرثب
 والکرثب لکن حصّ الخلق الذی بالفتح بالعبادت والصورة المدبرة بالبصر وحصّ
 الخلق الذی بالضم بالبصيرة والسجایا المدبرة بالبصيرة لکن فی الفتح امام ربنا
 فرمایا کہ خلق فتح کے ساتھ اور ضمہ کے ساتھ اصل میں ایک معنی رکھتا ہے۔ لیکن خاص کر لیا گیا
 خلق بالفتح ہیبتوں اور اون صورتوں کے ساتھ جو بصیرت سے مرک ہوتی ہیں۔ اور خاص کر لیا گیا
 خلق بالضم ساتھ تو تون اور عادات پسندیدہ کے جو بصیرت سے مرک ہوتی ہیں پس
 حق تعالیٰ نے اس حقیقت انسانی کو دو چیزیں عنایت فرمائیں۔ ایک یہ جبکہ جس کی ظاہری
 اکملہ سے دیکھتے ہیں۔ دوم روح جس سے حسن بصارت متعذر۔ اور بصیرت سے متعلق ہے
 یعنی اوسکو چشم عقل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور روح کا وہیچہ جس سے یہ رہ جاتا ہوا ہے۔
 کیونکہ اس کا تعلق عالم علوی سے ہے۔ اور اوس کا باعتبار عناصر عالم سفلی سے پس
 جسم کے واسطے ہیئت واجب ہے۔ عام اس سے کہ خوبصورت ہو یا بد صورت۔ مگر
 فقط اکملہ و ناک رنگ و روپ اچھا ہونے سے اوسکو خوبصورت نہ کہیں گے تاوقتیکہ
 کل اعضا اچھے۔ اور ایک دوسرے کو مناسب نہ ہوں۔ کہی طرح روح کی بھی صورت ہے
 اچھی ہو یا بُری۔ اور حسین اور قبیح کی پچان انسان کے اطوار و افعال سے ہوتی ہے
 کیونکہ اظہار فعل محمود ہو نہ خواہ نامعزود۔ انسان کی نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ اور نیت شیئی
 باطنی ہے۔ بعض علمائے کہا ہے کہ حسن خلق کث وہ روئی کو کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ

بحالت قدرت بدسلوکی کا عوض نہ لینا۔ کوئی کہتا ہے دوسروں کی تکلیف رفع کرنا۔ اور بعض
اس کے چار اصول قرار دے ہیں۔ حکمت۔ عفت۔ شجاعت۔ عدالت

بیان حکمت

واضح ہو کہ موضوع حکمت کا علی قدر امکان تین چیزوں پر مبنی ہے۔ اول حقیقت انسان
دوم کائنات۔ سوم معرفت واجب الوجود۔ جو کل کا صانع بے زوال ہے۔ اور موضوع
علم کا وہ ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جاوے۔ چنانچہ یہاں بہت
روحانی انسان کا ذکر کیا جاتا ہے نہ ترکیب جسمانی کا گو علم ابدان حکمت میں داخل ہے
مگر موضوع اس کا اور ہے۔ اور حکمت کا مطلب اعلیٰ متعلق حرکات و کیفیات حس
و ادراک سے ہے۔ جو خاصہ نفس ناطقہ ہے اس کی وجہ بھی کہتے ہیں۔ اور مشاعر نفس
کہ اسرار کائنات کو اپنے نفس میں تلاش کرے۔ اور عرف نفس کے مطلب کو
پہنچنے۔ مگر جب انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے تو تماشہ خاندانِ جہان کو دیکھ کر حیرت زدہ
ہو جاتا ہے۔ اور حسب خاصہ طبیعت انسانی جبکہ قلم قدرت نے صفیہ طبیعت پر لکھ دیا ہے
پہلے اس کی دریافت اور تحقیقات پر مصروف ہوتا ہے۔ اور بعد اس کے رفتہ رفتہ
حقائق اشیا کی دریافت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو حکمت ہے۔ اور نہر علم حکمت ہی سے
مکمل ہوتا ہے۔ جیسے تاریخ کہ بنیاد اس کی واقعات پر ہے۔ اور تفتیش وقوعات و حقائق
واقعات حکمت سے متعلق ہے۔ اس طرح علم صرف کہ لغت کا تعین کرنا ہے۔ درمحل نظر تھا
بیان کرنا داخل علم نہیں۔ اور جو خطا کو دفع کرے۔ اور اثبات حقیقت میں جستجو کرے

وہ منطوق ہے۔ اور علم کلام اور علم اخلاق انشاء حکمت ہے۔ جو علم کلام وہ ہے جس میں مقدمات عقلی کو بدلائل عقلی ثابت کریں۔ ایسے عالموں کو متکلمین کہتے ہیں۔ اور علم اخلاق کلیۃ نفس سے تعلق رکھتا ہے۔ اور علم کے لغوی معنی میں (جاننا و عقل و دانائی) جس کے ہونے سے انسان گفتگو میں صدق و کذب کو باسانی پہچان لیتا ہے۔ اور اعتقادات میں حق و باطل کی تمیز کر سکتا ہے۔ اور افعال نیک و بد کی فورا تفریق کر لیتا ہے۔ اور اشیاء کو جیسی حقیقت میں ہیں۔ بقدر قوت بشری شناخت کر لیتا ہے۔ اور کام ویسا ہی کرتا ہے جیسا کہ ہوتا تھا اپنی احسان اور طاقت کو موافق۔ چنانچہ علم کی شان رفیع میں یہ آیت شریف ناطق ہے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ یعنی کہو اسے مجھ کیا برابر ہو تو میں وہ لوگ کہ علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ کہ بے علم ہیں۔ اور یہ فضل علم میں حق تعالیٰ کی فرمایا

وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ یعنی بلند کرے گا اللہ ان کے درجات کو جو ایمان لائے تم میں سے اور جنکو علم دیا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم نہایت اعلیٰ چیز ہے جسکو کوئی صفت انسانی نہیں پہنچتی۔ اور اسی علم ظاہری کو معاملہ کہتے ہیں نہ علم باطن کو۔ اور فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صَلَّابِ الْعِلْمِ وَرَفِيعَةُ عَلَمٌ مِّنْ مِّلٍ یعنی طلب علم فرض ہے اوپر ہر مسلمان کے۔ اور یہ بھی فرمایا اَلْعِلْمُ اَمْرٌ هُوَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ اخراجہ ابو داؤد والترمذی۔ اور ابن ماجہ اور بیہقی سے روایت ہے کہ جو علم ثانی پر عمل کرتا ہے اللہ اسکو علم ثالث الہام فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک علم کامل دوسرے علوم کا سبب ہوتا جاتا ہے۔ پس علم اول علم ظاہری ہے۔ اور دوسری اصل

بنیاد علم لدنیہ کی ہے۔ اور اسی علم ظاہری کے حاصل کرنے سے انسان میں ہر طرح کی کمیت
 دینی و دنیوی پیدا ہوتی ہے۔ اسی سے روح کو علالت ملتی ہے۔ اور قربت حضرت الوہیت
 حاصل ہوتی ہے۔ اور انہیں دو چیزوں کے ذریعہ سے انسان کو خلافت ملی ہے۔ یعنی ایک
 حکمت بالغہ جو علم سے متعلق ہے۔ دوم قدرت فاضلہ جسکو عمل کہتے ہیں۔ چنانچہ بحث خلافت
 میں حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر علم ہی سے تفضیل دی۔ اور فرمایا وَعَلَّمَكَ
 آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا یعنی سکھائے آدم کو نام سب کو۔ مگر حجر و علم سے انسان بالکمال انہیں
 ہوتا۔ تا وقتیکہ عمل نہ ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَنْ أَعُوذَ بِاللّٰهِ مِنْ
 عِلْمٍ لَا يَفْعَلُ یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا
 کہ ایجاد خلافت محض انسان کے واسطے ہو اور وہ موقوف ہے اسحقصال علم اور عمل پر۔
 تو واجب ہوا حاصل کرنا علوم کا جو سرا سر حکمت علمی اور عملی ہے۔ اور ادراک اشیاء حس
 معنوی یا نظر باطنی سے متعلق ہے۔ اور جو نفس کیفیات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور جو تصدیق
 پیدا ہوتا ہے وہ یقین مطلق ہے۔ اسی معلومات کو امور یقینیہ کہتے ہیں۔ اور یقین کے بعد
 اوہام کو دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ یقین انکار و تصورات حسیات کو نہایت صحت کے ساتھ
 تصدیق کرتا ہے۔ اور روح انسانی آئینہ ذہن میں مثل ایک وجود معنوی کے تجلی کر کے
 متصف بہتس ہوتی ہے۔ اور محسوسات جو اس خمسہ کا ادراک کرتی ہے۔ اور ادراک کے
 معنی ہیں (دریافت) مگر حس جسمانی سوا اسے ادن چیزوں کے جنگو دیکھ اور دریافت
 کر چکی ہے۔ دوسری کسی شے کا ادراک نہیں کر سکتی۔ بلکہ خود اپنے احساس اور

آئہ احساس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ مثلاً قوتِ باصرہ نہ بصارت کو دیکھ سکتی ہے۔ نہ آگئہ کو
 بلکہ حسنِ بصیرتین جو غلطی واقع ہوتی ہے۔ اوس سے بھی کامل آگاہی نہیں ہوتی جیسو آفتاب
 کہ اکیسواٹھ حصہ زمین سے بڑا ہے۔ مگر ایک بالشت کے برابر مدد معلوم ہوتا ہے۔ علی بن ابی طالب
 شعلہ ہجر الیٰ یعنی جو شعلہ نہایت تیزی کے ساتھ گھمایا جائے تو ایک دائرہ متضلع معلوم ہوتا ہے
 اور دخت کنارہ تالاب وغیرہ کے آؤٹے نظر آتے ہیں۔ اور حسنِ بصیر اوس کے سبب اور
 علت کو دریافت نہیں کر سکتی۔ یہ کام روح اور نفس انسانی کے ادراک اور حس کا ہو کہ
 وہ حواسِ خمسہ کے محسوسات کا بھی ادراک کرتا ہے۔ اور حواسِ خمسہ کو بھی جانتا ہے۔ اور جو
 اسمین غلطی واقع ہوتی ہے اوس پر بھی متنبہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہر انسان کا نفس بوجہ حکمت
 علمی اور عملی نہ ہونے کے ادراک میں ضعیف ہے۔ اس واسطے ضرور ہے کہ انسان محض اپنی
 ادراک اور حس پر اسوقت متناظر نہ ہو جب تک نقل اور عقل سے مطابق نہ کر لے
 اور قویٰ کی تشریح مختصر طور پر یہ ہے کہ نفس حیوانی کے واسطے دو قوتیں ہیں۔ ایک
 محرکہ۔ دوسری مدرکہ۔ مدرکہ ظاہر میں بھی پانچ ہیں۔ اور باطن میں بھی پانچ۔ ظاہر
 کی۔ سامعہ۔ باصرہ۔ شامہ۔ ذائقہ۔ لامعہ۔ اور باطن کی۔ حش مشترکہ اور حش
 اور حافظہ اور متصرف۔ جس مشترک کا یہ کام ہو کہ حواسِ ظاہرہ میں جس قدر صورت
 مرتسم ہوتے ہیں ان کو قبول کرتی ہے۔ اسی وجہ سے حواسِ ظاہرہ کو جس مشترک
 یعنی جو اس میں کہتے ہیں۔ اور جو اس میں جمع ہو جاسوس کی۔ اور خیال۔ اس تو
 یہ کام ہو کہ جمیع صورت محسوسہ کی محافظ ہے۔ اور ان کے غائب ہونے کے بعد ان کے

تماثل کی حفاظت کرتی ہے۔ اسیدوجہ سے دیکھی ہوئی چیز بعد مدت گزرے کی پہچان لیجاتی ہے کیونکہ اسکا تشل خیال میں موجود رہتا ہے۔ اور اسی قوت کو جس مشترک کا خسر نام کہتے ہیں۔ اور وہم بقوت معانی جزئیہ موجودہ محسوسہ کا ادراک کرتا ہے۔ اور قوت حافظہ حفاظت کرتی ہے درکات وہم کو۔ یعنی معانی جزئیہ غیر محسوسہ موجود فی الحسوسات کو اسی وجہ سے اس قوت کو خزانہ قوت دہیتہ کہتے ہیں۔ اور قوت متصرفہ کا یہ کام ہے کہ جو کچھ صورت اور معانی قوت خیال اور قوت حافظہ میں ہیں۔ ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ مرکب کرتی ہے۔ یا بعض کو بعض سے جدا کرتی ہے۔ اور اسی قوت کو جب عقل اپنے درکات میں بعض کو بعض کے ساتھ ترکیب دینے یا جدا کرنے میں استعمال کرنے لگی تو اسکو قوت متفکرہ کہیں گے۔ اور ہم جب اس قوت کو اپنی محسوسات میں عمل کرتا ہے تو اسکو قوت متخیلہ کہتے ہیں۔ اور محرکہ کی دو قسمیں ہیں باعشہ۔ فاعلہ۔ اور باعشہ کو قوت شوقیہ بھی کہتے ہیں۔ اور قوت باعشہ اگر قوت فاعلہ کو حرکت دے مہشیاء متخیلہ کے طلب کرنے میں واسطے حصول لذائذ کے تو اسکو قوت شہوانیہ کہتے ہیں۔ اور اگر حرکت دے مہشیاء متخیلہ کے دفع کرنے میں تو اسکو قوت غضبیہ کہتے ہیں۔ اور قوت فاعلہ کا کام جسم کو حرکت دینا کا ہے۔ یہاں تک بیان نفس حیوانی کا تھا۔ جو انسان اور غیر انسان میں شامل ہے۔ اب رہا نفس ناطقہ۔ جو انسان کے واسطے مخصوص ہے۔ اور ادراک کرنا امور کلیہ اور جزئیات مجردہ کا۔ اُس کے واسطے دو قوتیں ہیں۔ قوت عاقلہ اور قوت

نفس ناطقہ قوت عاقلہ کے ذریعہ سے امور تصور یہ اور قصد یقینہ کا ادراک کرتا ہے۔ اور اس قوت کا نام عقل نظری اور قوت نظریہ ہے۔ اور نفس ناطقہ قوت عالمہ کے ذریعہ سے بدن انسان کو حرکت دیتا ہے واسطے کوئے افعال جزئیہ کے جو موافق ہو عقل اور نقل کے اور اس قوت کا نام عقل عملی اور قوت عملیہ اور نفس ناطقہ کے واسطے باعتبار قوت عاقلہ چار مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ نفس بالکل حیالی ہوتا ہے معقولات سے اس مرتبہ کو عقل میولانی کہتے ہیں۔ اور دوسرے مرتبہ میں اس کو معقولات بدیہیہ حاصل ہوتی ہیں اور اعتماد ہو جاتی ہے بدیہیات سے طرف نظریات کے منتقل ہونے کے سبب فکر اور حدس وغیرہ کے۔ اس قوت سے عقل بالملکہ حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسری مرتبہ میں اس کو معقولات نظریہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس کو عقل بالفعل کہتے ہیں۔ اور چوتھی مرتبہ میں یہی معقولات کتبہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور تیسرے اور چوتھے مرتبہ میں تہوڑا سا فرق ہے۔ اور اس قوت کا نام عقل مطلق ہے۔ اور قوت فاعلہ جو خارجی ہے۔ اور افعال سے صادر ہوتی ہے اس کی چہ تسمین ہیں۔ اختیاری۔ بے اختیاری۔ اضطراری۔ بے پروائی۔ براہ اختیار غفلت۔ چنانچہ اختیاری وہ فعل ہے جو عہدا اور دیدہ و دانستہ کیا جائے۔ جیسے چلنا اور دوڑنا۔ اور بے اختیاری یہ ہے جیسے چلنے میں پاؤں پہلا۔ اور دوڑنے میں ہٹ کر لگی۔ اور گپڑا۔ یا جھون اور ہوش کا فعل۔ اور اضطراری وہ ہے کہ ایک شخص شیر برہنہ سے کسی کا تعقب کیا۔ اور عقب بخوف جان بہاگ کر دیا میں کو دپڑا۔ کہ تیر کر جان برہو جاؤ گا اور تدار قطعی نتیجہ ہلاکت ہے۔ اور بے پروائی وہ ہے جو بلا لحاظ وجوب مثبت یا وجوب منفی یا

وجوب سالیکہ کے ظہور میں آئے۔ اور وجوب انہماک کے معنی ہیں (لازم اور مشروط اور
 تقاضہ کرنے کے) اور ثبوت کے معنی ہیں ثابت کیا گیا۔ اور نفی نیست و نابود کئے گئے کو
 کہتے ہیں۔ اور سالیکہ میں بعض کی نفی ہو۔ یا کوئی شخص دوسرے کو ساتھ ایسا فعل نہ کر سکے۔
 جس سے اس کو تکلیف ہو۔ اور بے احتیاطی یہ بھی جیسے ایک درخت میوہ دار کسی شارع
 یا کسی مکان آباد کے قریب ہو۔ اس کا میوہ توڑنے کے واسطے ہتھ پھینکے۔ اور غفلت
 فرض صریح کے ترک کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی انسان جس کام کے کرنا مجاز و مختار ہو اس کو
 نہ کرے۔ اور روح کو سوائے قوت ادراک کے قوت حفظ بھی ہے۔ ہر چند فلاسفہ نے اس میں اختلاف
 کیا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ روح انسانی افکار و تصورات کو بالذات حفظ کرتی ہے۔ اور
 بعض نے کہا ہے کہ محل حفظ افکار و تصورات کا دماغ ہے۔ اور دماغ مقام عقل کا ہے۔ اور
 عقل ایک قوت عالیہ ہے جو بذریعہ حواس اشیا کا احساس کر کے تفکر کرتی ہے۔ جس سے
 تصورات موجودات کا حدوث ہوتا ہے۔ اور بعض کا یہ مذہب ہے کہ افکار و تصورات منجانب اللہ
 ہیں۔ اور تا وقتیکہ موجودات خارجی پیش نظر ہیں۔ فیاض مطلق جل شانہ افکار و تصورات
 عنایت فرماتا ہے۔ چنانچہ بدیہی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شاعر جب ایک مصرع موزون
 دوسرا مصرع موافق اور حسب حال لگانا چاہتا ہے تو طبیعت طرح طرح کے مصرعے
 پیش کرتی ہے۔ مگر جب تک اعلیٰ مضمون نہیں ہوتا۔ ناظم لوسکو نہیں لیتا۔ نتیجہ تک ہی
 رسائی نہ ہو جس کی نہ ہوا کی نہ آجاتا ہے جو دل میں یہ قدرت ہو خدا کی۔ پس موجودات خارجی
 اسباب عارضی معلومات ذہنی سے ہوتے۔ اور نفس و حقیقت مقتضای کفایت

فِیْهِ مِنْ تَوْحِیْدٍ اِیْکَ لَقَطَةُ مَعْرِفَتٍ کَا هُوَ۔ اب اظہار تصورات کا نفاذ و منجانب اللہ ہوا۔
 اسی نفس کی نسبت حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ مَنْ عَرَفَتْ
 نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَتْ رَبَّهُ۔ یعنی جس نے پہچانا اپنی نفس کو اوس نے بیشک پہچانا اپنی رب کا
 اور نفس کے معنی ہیں (جان و روح و عین ہر چیز) اور نفس انسانی پر عدم کا اطلاق نہیں ہوتا
 کیونکہ فاعل موجود پر صادق آتی ہے۔ اور موجود حال اور صورت کو کہتے ہیں جس میں ابعاد و نش
 پائے جائیں یعنی عرض و طول و عمق اسی کو عرض بھی کہتے ہیں۔ جو ضد ہر جوہر کی۔ اور جوہر
 وہ ہر جوہر اپنی ذات پر قائم ہو۔ جیسے لوح اور نقش۔ پس لوح جوہر ہی اور نقش عرض۔ نقش
 بغیر لوح کے نہیں رہ سکتا۔ اب جوہر کی بقا رواہونی۔ اور بدن ایک محل قیام نفس کا ہٹرا
 اور نفس جیسا چاہتا ہی بدن سے کام لیتا ہے۔ اور حکمت کا صلبہ یہ ہو کہ انسان ہمیشہ اصلاح
 نفس میں مصروف رہے۔ کیونکہ نفس اگرچہ حقیقت میں ایک ہے۔ مگر حضرات صوفیہ نے اس کے
 تین اقسام قرار دیئے ہیں۔ ایک نفس امارہ جو ترغیب دیتا ہے لذائذ جسمانی اور حظوظ فانی
 ممنوعہ شرعی کی طرف۔ دوم نفس لوامہ جو بحالت وقوع معاصی بہدایت نور دل ملامت
 کرتا ہے۔ سوم مطمئنہ جو ذائل و فانی سے صاف ہو کر اخلاق حمیدہ کے ساتھ متصف
 ہو جاتا ہے۔ اور حکما نے بھی اس کو تین قسم پر تقسیم کیا ہے۔ یعنی ملکی و سبعی و بہیمی نفس
 ملکی وہ ہے جس میں فکر اور تیز دریافت و تحقیق اُمور کی قوت ہے۔ اور سبعی مبدہ غضب
 و دلیری ہے۔ اور بہیمی مبدہ شہوت ہے۔ نفس کی اصلاح سے یہاں یہ مراد ہے کہ نفس
 لوامہ اور نفس مطمئنہ پر نفس امارہ کو اور ملکی پر سبعی اور بہیمی کو غالب نہ ہونے دے

اور جو انسان اس کی پابندی کرتا ہے وہی حکیم کہلاتا ہے۔ اور یہی حاصل حکمت ہے۔ اور اسی حکمت کی فضیلت بخاری کی حدیث میں ہے۔ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَطَغَىٰ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ لِقَضَىٰ بَعْدَ وَيُعَلِّمُهُمَا۔ یعنی حد جائز نہیں ہے۔ یہاں حسد سے مراد غیظ ہے۔ مگر دو شخصوں کو ساتھ ایک وہ جبکہ اللہ تعالیٰ دیوہ اور وہ اللہ کے حکم کے موافق صرف کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ جبکہ اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اُس کے موافق عمل کرتا ہے۔ یہی حکما ہیں جن کو ابن عباس نے كُفُوًا ثَابِتَيْنِ کی تفسیر میں مراد لی ہے۔ اور امام بخاری نے نقل کی ہے۔ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُفُوًا ثَابِتَيْنِ حَكَمَاءَ عُلَمَاءَ فُقَهَاءَ۔

شبہ حکمت

اسکا پہچاننا بہت دشوار ہے جس میں انسان دہوکہ کھاتا ہے۔ شبہ جو ہمزون فصیح ہے۔ اسکو معنی (ظہیر و مثل و مانند و مشابہ) کے ہیں۔ جیسے تصویر مشابہ ہوتی ہے شخص زمین کی یعنی اصل میں وہ نہ ہوجر مطلوب و مقصود ہے۔ مگر پیرایہ اور رنگ و روپ سب اسی کا جو۔ اعدا اسکی بانیس بھی کہتے ہیں۔ جس کے معنی ہیں (مکر و فریب اور دہوکہ) چنانچہ اہل تلمیس ردائل کو ایسا پوشیدہ کرتے ہیں کہ انسان غور کرنے پر بھی نہیں پہچان سکتا اس کی شناخت کے واسطے حکمت علمی اور عملی کے مسائل وقت پر یاد رکھنا موقع پر کام میں لانا مفید ہوتا ہے۔ جس سے انسان دہوکا نہیں کھاتا۔ کیونکہ ایسے لوگ زبان سے نیک باتیں کرتے ہیں۔ مگر واقع میں اس کے پابند نہیں ہوتے۔ جو شخص مسائل علوم کو

خفظ کر کے ایسے نکات بیان کرے کہ کامعین جگہ نور علم و حکمت عطا نہیں ہوا۔ اور جو صدق و کذب میں فرق نہیں کر سکتے وہ اسکو صحیح و نیک سمجھ کر اس کے عقل اور دانش اور ذہانت کی داد دیں۔ اور جو جاوید نہ چنید کہ محبت کا مضمون عین نہیں ہوئی۔ مگر تاہم اقبال وہی سنے جو صدیقوں سے سنے تھے۔ کچھ نہ کچھ ضرور دہو کے مین آجائے مین۔ اور حقیقت مین اگر واعظا ناصح کے دل کو دیکھو تو اصلاً و طلقاً اسکا اثر دہاؤ۔ یعنی قال کے موافق حال نہوگا بلکہ جھڑپینا اور لڑنا کچھ باقین یاد کر کے پڑھتا ہو۔ اور لوگوں کے دلوں مین آب و دانہ کی جگہ پیدا کر لیتا ہو۔ اور معنی و عمل سے کچھ علاقتہ نہیں رکھتا۔ اور سیرطرح اہل ریا کا وعظ ہو۔ اور وعظ کیا گویا بجائی خود دام تزیور ہو۔ اور جافظامی غرور و زندی کن و خوش لباس و لے و دلم زیور مکن چون و اگر ان قرآن را۔ تاکہ خلقت کی تالیف سے دنیا حاصل ہو۔ اور بعض اہل علم ایسے مین کہ مسائل حق پر جادوانہ و دیکھا براہ معترض ہو کر مسائل یقینی پر بحث کرتے ہیں۔ اور بدیدہا مین تصرف بجا اور عقل آرائی کر کے بے علم یا کم علم یا مبتدیان کہ اپنے سخن چرب و باطل سے منطاطہ و دیکھا ایسا شک مین ڈالتے ہیں کہ انسان اپنے اعتقاد پر سخن مین مترزل ہو جانا ناہی اور اسی تجربہ مین کچھ یاد سکے بنائے نہیں بنتی۔ اور واعظ صاحب اپنی میان کو تحقیق و ترقی مین شمار کر کے خوابان نام آوری ہوتے ہیں۔ یہ شان حکمت اور علم کی نہیں۔ واقع مین حکمت وہی ہی حسین تصنیف کی شرکت نہ ہو۔ اور غور و ہمش دنیوی نہ پائی جاؤ۔ اور اعلا علان کہا ہو کہ عالم کے بہت علم ہونیکا امتحان ذکر و۔ بلکہ اوس کی آزمائش عمل سے کرو کہ وہ امور شر و فساد سے کس قدر متنفر ہو۔ کیونکہ علم کا نتیجہ عمل ہے۔ اور علم بے عمل ضائع ہو۔

عفت

عفت پر ہی گاری اور پار سالی کا نام ہے یعنی ارتکاب حرام سے بچنا۔ اسکی پاسبندی
 حسن اخلاق میں داخل ہے۔ اسی سے انسان پاک خصلت ہو جاتا ہے۔ اور بجات ارتکاب
 بہائم میں شمار ہوتا ہے۔ اب مقتضای عقل یہ کہ خصلت ملکی کے طرف رجوع کریں۔ اور
 بہیمی سے متفرق ہو اور اسکا علاج یہ ہے کہ جب شہوت بھی غلبہ کرے۔ اور وقت اپنی اراہہ کو
 ذرا بڑھ سکے۔ اور حرام و حلال پر غور کرے۔ اگر رجحان جانب حرام ہو تو اس سے کارہ کو
 حلال کی طرف رجوع کرے۔ اور ہمت کو حرام سے باز رکھے۔ اور جس طرح عقل اور ہمت
 حکم کرے اس کے موافق عمل کرے کہ باعث فلاح داریں ہیں۔ اور یہی طریقہ اہل عفت کا ہے
 چونکہ دیگر بیاہک گروہ جائز و ناجائز پر نظر نہیں رکھتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل عفت کو پاس پڑے
 نہیں۔ اور اگر ہو تو کم جس سے وہ روزگار اور بخت کے شاک کی رستہ ہیں۔ لیکن عاقل کو
 چاہئے کہ بمقابل مال کے اپنی آبرو کو نگاہ رکھے۔ اور وجہ ناپسندیدہ مثل خیانت و سرقت
 و زنا وغیرہ سے اپنی کو بچائے۔ اور فریب دہی و قمر ساقی سے دور رہے۔ کہ یہ شعار پاک
 ہے۔ اور تارک الدنیا ہونا یعنی اہل و عیال کو چھوڑنا اور ان کے نان و نفقہ کی خبر گیری
 نہ کرنا عفت نہیں۔ ۵۔ بین آن بے حمیت را کہ ہرگز نہ خواہد دید روی نیکبختی
 تن آسانی گزیند خوشی تن را بہ زن و فرزند بگزارد بختی۔ بلکہ کتاب مال کسب و حیلہ سے
 کرنا اور اسکو مصارف فایضہ میں لانا عین ثواب و عفت ہے۔ اور ضد و خاموش
 اس کے یہ ہیں کہ کھانا لذیذ کھانا۔ اور سر دیانی برف کا پینا۔ عمدہ لباس پہننا۔ شہوت

انسانی کو طریق ناجائز سے ٹالنا۔ اور قوم کے گرسبندہ اور بھوکوں پر توجہ نہ کرنا۔ اس زمانہ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض بہادراتر بہادر کے دنیا حاصل کرتے ہیں۔ عابد کہ نہ از بہر خدا گوشہ نشیند و نہ پیچارہ در آئینہ تاریک چہ بیند۔ یا سبب ترک لذائذ کا یہ بتا کہ وہ اوس مزرعہ سے واقف ہی نہیں ہوتا۔ جیسے مردمان کو ہی صحرائی مثل ابل شکے ہزاروں لذات و مزی سے واقف نہیں ہوتے۔ کیونکہ سامان شہری دھان موجود ہیں ہوتا۔ یا یہ سبب ہوتا ہے کہ کثرت استعمال لذات سے ایسے سیر و اسودہ ہو جاتے ہیں کہ اوسط رف و رغبت ہی نہیں ہوتی۔ یا رنگوں میں ایسی سستی آگئی کہ خواہش خود و خود منقطع ہوگئی۔ یا پیرانہ سالی نے معذور و مجبور کر دیا۔ یا پیدائشی ایسے عوارض لاحق ہوئے کہ اوسکی ضرورت نہ رہی۔ یا مادر زاد نامرد یا خواجہ سرا۔ یا اس خیال سے باز رہے کہ امراض خبیثہ جو تمام عمر لاحق رہتے ہیں۔ پیدا ہو جائیں گے۔ یا اس خوف سے کہ لوگ واقف ہونے پر سرزنش کریں گے۔ ملقت نہیں ہوتے یہ عفت نہیں۔ حقیقی پرہیزگار وہی ہے کہ حد و رفق عفت کو محفوظ رکھے۔ اور اکل حلال اور صدق مقال کا پابند ہو۔

شجاعت

شجاعت فضائل انسانی میں داخل ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو اورتو قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبب سہ اول کے یہ بھی ایک قوت ہے۔ جو درمیان ہتھورا ورجین کے ہے کہ اس کا حسن یہ ہے کہ تابع قوت حکمت کے رہے۔ یعنی نرمی کی جگہ نرمی۔ اور سختی کی جگہ سختی۔ موافق حکم عقل کے ہو۔ تاکہ حد سے زیادہ تجاوز نہ ہو۔ اسی سے انسان نام آدم

اور ہمارا ہوتا ہے جس میں یہ قوت نہیں۔ اوسکو مقاصد ظاہری و باطنی پر کامیابے
 نہیں۔ اللہ تعالیٰ شجیع کو دوست رکھتا ہے۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے صفات سے ایک صفت شجاعت کی بھی ہے۔ حدیث میں اشجع الناس آیا ہے
 اور یہ بھی حضرت نے فرمایا ہے کہ وقت حاجت مرد شجاع سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ
 نیک گمان کی وجہ سے اُسکو دوست رکھتا ہے۔ اسواسطے کہ وہ بہر وسعہ رکھتا ہے خدا پر
 اور مردے سے نہیں ڈرتا۔ اور یہ قوت دل سے متعلق ہے جب ذل قومی ہوتا ہے
 تب شجاعت بھی انسان سے ہوتی ہے۔ پس دل کے قوی کرنے کی یہ صورت ہو کہ ہم
 ہمیشہ اس پر نظر رکھنی چاہئے کہ موت کا وقت معین ہے۔ قبل از وقت نہ موت آتی ہے
 اور نہ اپنے وقت پر ٹالے لیتی ہے۔ چوں قضا آید طیب ابل شود۔ جب اس پر قائم ہو گیا
 شجیع ہوا۔ گویا انسان کا نفس پر ثابت ہو جائے خطرات کا دل میں نہ لانا۔ دشوار کار مرن
 نہ گھبرا نا مشکل کے وقت جنج اور قزع نہ کرنا۔ اندیشہ کی جگہ ناشکیبا نہ ہونا عین شجاعت
 چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْمَوْتُ تَخْفَةُ الْمُؤْمِنِ۔
 یعنی موت تحفہ ہے اللہ کے پیروں سے مومنوں کے لئے۔ اور وہ شجاع نہیں ہے جو
 مرگ سے ڈرے۔ ۵۔ این جان عاریت کہ بجا فظ سپرد دوست پڑ روزے
 خوش برینم و تسلیم دے کہم۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے اپنی اصحاب سے فرمایا
 کہ تلوار کے ہزار زخم ہر پرکھانا بستر پر مرنے سے آسان تر ہے۔ اور یہ بھی شجیع کی
 کی تعریف ہے کہ غصہ ہی موقع کو روکے۔ کیونکہ غصہ کا کھانا تمام لذائذ سیئہ میں تر ہو چکا

مزد بند کہاٹے کے معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ خط اٹھاتا ہے کہ تکلیف غصہ کو بالکل بھول جاتا ہے
 سے مرد پر زور جو کہ ہوتا ہے۔ اپنی غصہ کو آپ کھوٹے ہیں۔ اور عقلاً تنظیم و فکر شجاعہ
 واجب جانتے ہیں۔ خصوصاً بادشاہوں پر زیادہ تر لازم ہے کیونکہ وہ اپنی جان کو جس سے
 بہتر کوئی شے دنیا میں عزیز نہیں۔ میدان کارزار میں اعدای دولت کے مقابلہ میں قیامت
 ایسے لوگ قابلِ رحم و کرم خسروانہ کے ہوتے ہیں۔ لہذا جہان تک ہو سکے شجاعوں کے
 ساتھ زروال سے دیغ نہ کیا جائے۔ اور خفیف خطاؤں پر چشم پوشی کرنا عین صواب ہے
 اور بعد غلبہ اور فتح کے تیر سے غافل نہ ہونا چاہئے۔ اور جو عدو زندہ رہے ہوا ہے
 اس کو قتل نہ کرنا چاہئے۔ کہ اس میں بڑے بڑے فائدے ہیں۔ علاوہ اس کے احسا کو
 بمقتضای چُھبُ اَلْحَیْثِیْنَ قتل پر ترجیح ہے۔ لہذا جس دشمن سے اندیشہ شر و غدر ہو
 اس کے قتل سے امین نہ ہو۔ اور عفو کا درجہ شجاعت میں بہت اعلیٰ ہے۔ کیونکہ یہ صفت
 خداوند و الجلال والا کرام کی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو حق تعالیٰ
 ایک دوسرا گروہ پیدا کرتا جو گناہ کا مرکب ہوتا۔ تاکہ رحمت و ولعت ظہور میں آسکے۔ اور
 اگر واقع میں گناہ نہ ہوتا تو عفو کہ بہترین فضیلت سے ہے۔ کیونکہ ظاہر ہوتا ہے گناہ
 آئندہ عفو رحمت است اسی شیخ، مبین بچشم حقارت گناہ گاران را۔ اسکندر فی الاسطر
 دریافت کیا کہ عفو کس وقت زیبا ہے۔ اوس نے کہا کہ بوقت قدرت و ظفر دشمن کا گناہ
 بخش باعثِ شکر گزاری اور موجب تالیفِ قلوب اعدا ہوتا ہے۔ اور جو دشمن پر کوئی آفت
 قدرتی یا اتفاقی نازل ہو تو اوس پر غرض نہ ہو کہ خود بھی اوس سے امین نہیں۔

۵ اسی دوست بجزازہ دشمن چو گزری : شادی مکن کہ با تو ہم این ماجرا رود - اور اگر
دشمن اپنی پناہ میں آئے تو اوپر اعتماد کرنا چاہئے - نہ کہ غدر و خیانت اور شرط کر مومروں
سبھا لا کر وہ الطاف فرمادے گا کہ ساتھ کرے تاکہ حسن میرٹ علی العموم ہر ایک کو معلوم ہو - اور
عدو افعال عداوت سے خود منفعیل ہو کر دوست صادق بن جائے - اور بصدق گفتار
کے ان لکھو فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ یعنی میں تمہارے واسطے افعال پیغمبر خدا
پسندیدہ - پس پردی کر دوس کے افعال کی حرب و ثبات میں کہ حضرت شدا مہر رخ اور
ممن بن کس طرح کا صبر کرتے تھے - اور اعدا کی قصورات کو کیسا معاف فرماتے تھے - تم بھی
ادبی کے مقتدی ہو جاؤ - کہ وہ خصلت نیکنامی حاصل کرنے کی ہو - چنانچہ یہ نقل مشہور ہے
کہ کعب بن زبیر جو فصحا ی عرب سے تھا - اس نے آیام جاہلیت میں اپنی زبان کو خد نام
عتبہ و رسالت و کعبہ جلالت کی بچو سے ملوث کیا تھا - اور حضرت نے اس کا خون ہر گھٹیا
اور عام اجازت قتل کی دی تھی - جب کعب کو یہ خبر ہو چکی تو وہ سمجھا کہ اس قہر کو کس بیاحت
سخت مکن نہیں سوای اس کے کہ آپ ہی کی رحمت معین ہو - اور یہ خیال کر کے کہ
آپ کی ذات بابرکات مقتضای ما اذ سئلناک الا لرحمة للعالمین رحیم ہو - یعنی نہ بھیا
تجھے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر واسطے بخشش عالمیان کے اس اعتبار پر ادب و
ایک قصیدہ نفی بڑے شد و مد سے جس میں توبہ و استغفار کا بھی ذکر تھا حضور میں
حاضر ہو کر پیش کیا - اور حضرت نے بعد استماع فرمانے کے چادہ مبارک عنایت
فرمائی - اور وہ اس اخلاق و شفقت رسالت پناہی کو دیکھ کر داخل اسلام ہوا - اور

دفع ضرر اعدا کا علاج تین طرح سے ہو سکتا ہے۔ اول اوس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ آخر
 بخود دوست ہو جائے۔ اور کینہ سے باز آئے۔ دوم مسکن مالوف کو چھوڑنا۔ اور لوں کو
 خیر باد کہنا۔ سوم قہر وقع دشمن پرستد ہونا۔ اور یہ علاج اخیر ہے۔ مگر غدر و خیانت کیسے لبتین
 روا نہیں جس سے مراد بیوفائی ہے۔ اس میں بھی ایسے شبہیہ میں جو غیر شجاع سرسزد
 ہو تو ہیں۔ جیسے بعض مواقع خطرناک اور ہنگام ہولناک اور جنگ گاہ میں مردمان کم جرات
 اور بزدل اور بے حمیت بطبع لوٹ یا دیگر خواہشات نفسانی غیر محصورہ حاصل کرنے کے واسطے
 قائم رہتے ہیں۔ مثلاً اوس میں عاشق فراق بھی ہیں۔ کہ طلب معشوق میں بظرف غمخوار پن کو
 درطہ خوف میں ڈال دیتے ہیں۔ اور مرنے کو نہیں ڈرتے۔ مگر عاشقان صادق کے واسطے
 داخل شجاعت ہے۔ یا کہ عیاجن سے مراد رہزن و ڈاکو وغیرہ جو۔ وہ اپنی نام آوری کو واسطے
 کم زور دن کو مارے یا قتل و قید کرتے ہیں۔ تاکہ اون کے رفیقان مجنون میں اون کی جرات
 کی وقعت ہو۔ اور نواح میں دلیری کی شہرت۔ اور سیکو وہ باعث نیک نامی اور سبب
 رعب و شکوہ سمجھتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو شجاعت پر مغرور ہیں یا وہ جو فتح حاصل کر کے تنکبر
 ہو جاتے ہیں۔ یا وہ جو اتفاقاً غریب ہو۔ اور پہر اپنی شجاعت پر اسی امر کا قصد کرے
 اور نہ سمجھے کہ امور اتفاقی پر حکم نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں شجاع وہی ہے جس کا مقصود
 اصلی اکتساب شجاعت ہو۔ جیسے صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت
 قائلہ اور خلاصہ تھی۔ اغراض نفسانی سے پاک و صاف یوں تشریف دیتا وغیرہ جو جانور
 درغہ میں وہ بھی دلاور ہوتے ہیں گران کی تہور اور فضیلت شجاعت انسانی میں

زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ درندے اپنے شکار پر بائیں دھ غالب آجاتے ہیں کہ وہ ایسے دانت اور ناخن نہیں رکھتے۔ حالانکہ جنگ میں طرفین کا باسلاح ہونا ضروری ہے یہ صفت انسان ہی میں ہے۔ اور چاشجاع انسان ہی ہے۔ کہ طرفین مسلح ہوتے ہیں۔ نہ کہ ایک قوی تر مسلح مبارز اور ایک ضعیف و عاجز بے سلاح سے جنگ کرے۔ یہ داخل شجاعت نہیں۔ بلکہ شجاعت کے لئے عقل و حکمت کے شرکت و اجابت سے ہے۔ تاکہ اس سے جو فعل صادر ہو وہ عقل اور مصلحت سے خالی نہ ہو۔ کیونکہ کچاشجاع وہی ہے جس کے نزدیک خوف ارتکاب فعل بد خوف موت سے بڑا ہوا ہو۔ یعنی شجاع کے نزدیک نیک کام پر مراعہ ہے۔ اس زندگی سے جس میں ذلت و غاری ہو۔ اسی موقع کو دیکھ کسی کا قول ہے۔ اخذْتُ النَّارَ عَلَى الْعَارِ یعنی اختیار کیا آگ کو اور پزنگ کو۔ ہر چند کہ لذت شجاعت کی ابتدا میں نہیں معلوم ہوتی اس لئے کہ ان امور میں پہلے خوف ہلاکت جان کا ہوتا ہو۔ لیکن حسد میں لذت اور منافع بیشمار ہیں۔ اس میں فائدہ دنیا و عقبی دونوں شامل ہے اگر شجاعت حمایتِ دین اور تقویتِ شرع مبین کے واسطے ہے۔ اور جان بھی جائے تو مض کلام مجید اس کے منفعتِ عقبی پر شاہد ہے۔ وَلَا تَحْشَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْفَعُونَ یعنی مرا ہوا نہ سمجھو ان کو جو مارے گئے راہِ خدا میں۔ بلکہ زندہ ہیں وہ پروردگار کے نزدیک اور ان کو روزی دی جاتی ہے پس جو شجاع اور فاعل ہیں وہ جنگ سے روگردانی کرنے کو موجبِ بقای حیات نہیں سمجھتے اور نہ روگردانہ جنگ سے فرار ہونے کو باعثِ ذلت جانتے ہیں۔ اور پزنگ و عار اور

نامروی اور بیعتی کا جامہ پہن لیتے ہیں۔ اور پرملاست اور توجیح و مسرت و طعن و تشنیع
ہمسرون اور ہمسایہ اور دوست و آشنا و دشمن سے اون پر زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔
اور ایسا شخص تقیہ زندگی کو زوال کے ساتھ بسر کرتا ہے۔

عدالت

عدالت اس کا نام ہے کہ بزرگوں کی حکمت و علم قوت غضب اور شہوت کو اعتدال سے مگر کرنے دیں۔
اور کسی حالت میں افراط و تفریط نہ ہونے دے۔ کیونکہ عدل مساوات یعنی برابری کی
حفاظت کرنا کہتے ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ ظالم سے مظلوم کا حق یا مساوی بدل دلا دیں۔
عدالت ہی ایسی چیز ہے جس سے تنگ کا انتظام ہوتا ہے۔ رعایا پر ایسا آباد و شاہد ہوتی ہے چنانچہ
حق تعالیٰ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے یا مَعْزِلُ الْفَاحِشِينَ یعنی بیشک اللہ حکم کرتا ہے
عدل اور احسان کا۔ پس مظلوموں کی داد دینا اور ان کی حمایت جائز کرنا مسکینوں کے ساتھ
احسان کرنا داخل عدالت ہے۔ اس مقام پر یہ تصور بہت صحیح ہے کہ انسان جب سختی و ہوس کا
کعبہ بنا کر اور ببردہ شہت نہیں کر سکتا۔ تب وہ بظہر راحت سایہ میں آتا ہے۔ اس طرح مظلوم
جب جو روئے شہر ارستہ تنگ ہوتا ہے۔ تب حاکم کی پناہ میں آتا ہے۔ تاکہ اس کو انصاف
دے دے۔ آسائش و آرام حاصل ہو۔ سید اس کے بادشاہ کو نفل اللہ کہتے ہیں۔ اور وہ
میں آتا ہے کہ بادشاہ کا ایک باعت عدل پر متوجہ ہونا ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے
کیونکہ عبادت کا نتیجہ عباد کی ذات خاص پر متوجہ ہوتا ہے۔ اور عدل کا فائدہ عام ہے جس
حرکات سے سارے انتظامات درست رہتے ہیں۔ عادل سب کی آنکھوں میں جھونکا

ہوتا ہو۔ عام اس سے کہ کسی کو اس سے فائدہ پہونچے یا نہ پہونچے۔ مگر اس سے سب خوش
 رہتے ہیں۔ اور ظالم و خیر اگرچہ کسی پر ظلم کرے یا نہ کرے مگر سب برا کہتی ہیں۔ جیسے
 نوشیروان کی عدالت پر آجک آفرین اور تاج کے ظلم پر اب تک نفرین کرتے ہیں نوشیروان
 کے عدل کا یہ مرتبہ تھا۔ اور اس کی عدالت اس درجہ کو پہونچی تھی کہ لوگ سے چودا جو کا
 کام اور چور سے پاس بانی کا کام لیتا تھا۔ اس کے زمانہ عدالت میں سوای گل کی کوئی
 گریبان دریدہ نظر نہ آتا تھا۔ اور آواز نہ سوای مرغبان چین کے کسی کی سنائی نہ دیتی تھی
 اور اس کے عہد عدل میں فتنہ سوای پیشتر غبان کے دوسری جگہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اور عالم
 بیزخ میں عدل کا یہ اثر ہوتا ہو کہ بعد مرنے بادشاہ عادل کے اعضا سرکل کر سدوم
 نہیں ہوتے۔ چنانچہ مشہور ہو کہ ہامون رشیدی اس تعریف کی تصدیق میں نوشیروان
 عادل کی قبر کھدوائی۔ تو واقع میں مثل ایک سوتے ہوئے آدمی کے سالم موجود تھا۔ دینا
 ایک بادشاہ کا فرما عدالت نتیجہ ہوا تو شاہان اسلام جو عادل ہیں۔ اول کی نسبت خدا
 کے سب وعدے کیوں پہنچتے ہوں۔ عدل در دنیا کمزور نامت کندہ در قیامت
 عرب فرج امت کندہ۔ اس واسطے حکام کو چاہئے کہ ظالم کے طول بیان سے آشفتنہ خاطر نہ
 کیوں کہ جب تک بیمار کا حال تمام و کمال بعض احوال طیب نہ سنے تو تشخیص مرض کی
 کیا کرے۔ اور نسخہ کیا لکھے۔ اس طرح حکم ظالموں کا طیب ہی۔ حکم کو ضرر دینے کے
 معلوم ہو چکے ہیں کہ اس کو بلکہ شول سنے۔ اور عرض و معروض ضعفا اور فقرا
 ماز کر کے کہتے حضرت سلمان علی نبینا وعلیہ السلام ہی۔ کہ آپ باوجود اس سلطنت

حکومت غلطی کے ایک موضوع کی بات بھی سنتے تھے۔ حکماء نے کہا جو کہ اَلْاَدْبِیَّتُ
وَالْمَلِکُ تَوَلَّیَانِ یعنی دین اور ملک دونوں توام ہیں۔ اگر ایک کو سر میں دروہو تو
دوسرا بھی اس میں مبتلا ہو۔ پس جب دین یعنی احکام شرعی میں فرق آیا تو تدبیر اور سیاست
میں بدرجہ غایت نقصان پہونچیکا جس سے ملک کی حفاظت دامن متصور ہو۔ یہ عدالت
والیان ملک و حکام وقت سے متعلق ہو۔ اور عام عدالت جس کا تعلق ہر بنی آدم سے ہو
بمصدق مَلِکُوْرَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْکُوْلٌ یعنی ہر ایک تم میں سے اپنے جوارح اور قوت
حاکم ہو۔ اس لیے ہر ایک سے سوال کیا جائیگا۔ ہوا سے ضرور ہو کہ شبانہ روز میں جو فضائل
نیک و بد انسان سے وقوع میں آئیں۔ اونکا کیوقت احتساب کرتا ہو۔ اور زمین
مذموم معلوم ہو اوسکو ترک کرے۔ اور محمود پرشکر خالق بجا لائے۔ اور اوس کی حادث
کرے۔ اور نفس و عقل میں جو نزاع ہوا کرے اوسکو حکم شرع شریف فیصلہ کیا کرے۔
اور خداوند باجر و عند الناس شکر ہو۔ عدالت میں انفعال شبیبیہ وہ ہیں جو زیور
نقد سے آراستہ نہوں۔ جیسے اپنے اعمال نیک کو دنیا میں تالیف قلوب عوام کیواسطے
مشہور کرنا۔ اور اوس شہرت سے طلب منفعت کی امید رکھنا۔ اور اپنے جاہ و جلال کا
برہان نامہ کے ساتھ داخل عدالت نہیں۔ عادل وہی ہو جو اپنی قوتوں کو موافق حکم عقل
اور علم کے کام میں لائے۔ اور اعتدال کو ماتہ سے منہ سے۔ اور بنی نوع کے ساتھ
بھی اوسمی اعتدال کو نگاہ رکھے۔ اور عموماً فضائل عدالت کے حاصل کرے میں کوشش
کرے۔ اور سوائے اس کے دوسرا مقصود نہ ہو اور غلبہ نفسی کے وقت روشنی

دستور عدل میں غل نہ پڑنے دیکھ کر غافل اور بے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔ یہ فضائل
 چہاں لگانے جو بیان ہوے۔ ان کے انواع بشمار ہیں۔ جیسے نیکوں کا صلہ بے انتہا ہے
 ویسے ہی افعال نیک بھی بے انتہا ہیں۔ کتب اخلاق میں جو تفصیل دیکھی وہ بہت ہی
 مگر انواع کا انحصار کسی نے نہیں کیا۔ چنانچہ ان میں سے بعض ضروری ہاں کو نکالتے
 ہیں۔ حکمت کے انواع سات ہیں۔ ذکا۔ سرعت فہم۔ صفائی ذہن
 سہولت تعلم۔ حسن تعقل۔ تحفظ۔ تذکر۔ اسی ترتیب سے ہر ایک کا
 بیان کیا جاتا ہے۔

ذکا

ذکا سے مراد یہ ہے کہ انسان میں سمجھ کا ایسا ملکہ ہو کہ مقدمات سے فوراً نتیجہ نکال لے۔
 اور بناوٹ کو سمجھ لے۔ اور سچ کو لے لے۔ اور جھوٹ کو چھوڑ دے۔ اور مقدمہ مرکب
 ہوتا ہے صغریٰ و کبریٰ سے۔ اور اس سے جرات پیدا ہوتی ہے۔ اور اسکو نتیجہ کہتے ہیں۔
 مثلاً اَلْعَالَمُ مُتَعَدِّلٌ۔ وَكُلُّ مُتَعَدِّلٍ جَادٍ۔ فَاَلْعَالَمُ جَادٌ۔ دیکھو صغریٰ و کبریٰ
 متغیر ہے۔ اور کبریٰ کل متغیر حادث۔ ذکی آدمی فوراً نتیجہ نکال لے گا کہ عالم حادث یعنی
 حادث عالم کو ثابت کر دے گا پھر اگر مقدمہ کو صغریٰ و کبریٰ میں کوئی نقص ہوگا مثلاً
 شکل اول میں صغریٰ کا موجب ہونا۔ اور کبریٰ کا کلیہ ہونا شرط ہے۔ اس میں سی اگر
 کوئی امر مفقود ہوگا تو ذکی آدمی فوراً اس پر متنبہ ہو جائے گا۔ اور اسکو دور کر کے
 نتیجہ سچ نکال لے گا۔ اور غما مقدمہ اس کا ردوائی کو بھی کہتے ہیں جو ابتداء ہی میں غما

فیصلہ تک نصابین کے بیانات اثبات و تردید دعویٰ میں قلمبند ہوں خواہ تحریری عدالت میں داخل ہوں اس ہریت مجموعی کا نام مقدمہ ہے۔

سرعت فہم

وہ ہے کہ تو بڑی زمانہ اور اندک وقت میں اُن امور کو معلوم کرے جن کا معلوم ہونا ضرور ہے۔

صفائی ذہن

وہ ہے کہ بلا غور و اضطراب اصلی مطلب پر ذہن منتقل ہو جائے اور صدق و کذب کو دریافت کرے۔

سہولت تعلیم

یعنی آسانی کے ساتھ بلا اندیشہ و خطرہ مقصود کی طرف اس طرح رجوع کرنا کہ کوئی خدشہ مانع حصول مطلب نہ ہوا اور بلا فراحت آسانی کے ساتھ مقصود حاصل ہو جائے۔

حسنِ عقل

یہ ہے کہ حصول مقصود کے واسطے ایک حد مقرر کرے جو اس کے اخصا کے واسطے مناسب ہو اور جو اس مطلب کے حاصل کرنے کے لئے مفید ہو اور اس کو نہ چھوڑے اور جو مقصود سے علیحدہ ہو اور اس سے بچت نہ کرے اور عقل و فکر نے جو خیالات اس مخصوص میں پیدا کئے ہیں ان کو فراموش نہ کرے

اور وقت پر کام میں لائے اور چونکہ اور مفید باتیں سمجھ چکا ہو اور نبردگانی نہ کرے
کہ حسن نقل کے خلاف اور باعث ناکامی ہے۔

محفوظ

وہ جو کہ اشکال محفوظہ جو عقل نے پیش کیا ہو انکی حفاظت کرے اور ایک ایک شکل کو
بخوبی یاد رکھے اور اپنے کام میں ہوشیار اور بیدار رہے۔

تذکر

یعنی اذن اشکال محفوظہ کا جو لیدنگ اور غور کر کے عقل نے بہم پہنچائی ہیں موقع ضرورت پر
کام میں لانا اور وقت پر بیان کرنا۔

انواع عفت کے یہ ہیں۔ حیا۔ صبر۔ رضا۔ قناعت۔ یسّٰ۔ امانت۔ کبر نفس
حیا

نفس میں اوس تغیر اور اگلے کار کو کہتے ہیں جو آدمی پر طاری ہوتا ہو اوس فعل کے خوف سے
کہ جسکے کرنے سے وہ عیب ارجمند جاسے اور شرع میں اوس خلق کو کہتے ہیں کہ جو باعث ہو
اجتناب کا امر قبیح سے چنانچہ فتح الباری میں ہے اَلْحَيَاءُ هُوَ الْمَدَامَةُ وَهُوَ فِي اللِّغَةِ تَغَيُّرُ
اَلْكَسْرِ اَيُّ تَغْيُرِ الْاِنْسَانِ مِنْ خَوْفِ مَا يُعَابُ بِهِ وَفِي الشَّرْعِ خُلُقٌ يَبْعَثُ
عَلَيْهِ اَجْتِنَابَ الْفَحْشِیِّ۔ اس واسطے انسان کو لازم ہو کہ جب نفس کو خلاف شرع
یعنی امور قبیح کی طرف رغبت ہو تو اسکو روکے اور ارتکاب سے باز رکھے اور اذن خیالات
کے درجے ہو کہ تصور ہی بنیاد غیر شرعی اور نیک نہ ہو کہ یہ قرار پا چکا ہو کہ یہ انسان کے خیالات

کسی فعل کی طرف مائل ہوتے ہیں عام اس سے کہ وہ نیک ہو یا بد تبلا دسکا ارتجاب ہوتا ہو
پس خیالات بد کو ہمیشہ انسان نیک کا ہون سے بدلتا رہے اور اسکے پورا کرنے میں کوشش
کرتا رہے کہ یہاں علامت ایمان کی جو کچھ کی نسبت حضرت رسالت صلوٰۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
اَلْحَيَاةُ سَجْدَةٌ تَحْتَ الْاِيْمَانِ یعنی حیا ایک ٹکڑہ شاخ ایمان کا ہو چاہی سے قلب میں سرتقی اور طاعت
پیدا ہوئی ہو چاہی سبب غیب احسان جو اسی سے انسان کو رغبت برے یعنی عبادت کی
ہوئی ہو یہی صلح جو ہو نیز حیا کے راحت و تن آسانی نہیں حیا کے سوا خواہش جائز کا
روکنے والا کوئی نہیں حیا ہی پر مصالح خلأق منحصر ہے البوسعد فذری سے روایت ہو کہ
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ شرم تھی جیسے کنواری لڑکی کو
خلوت میں کسی اجنبی کے جلنے سے ہوتی ہو اور جس چیز کو آپ برا جانتے تو بوقت تعذیب اسکو
برائے کہتے مگر چہرہ مبارک سے ثابت ہو جاتا کہ خلاف طبع گرا می ہے اور سرورق سے تروا
ہو کہ حضور پیشتر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں بہتر وہ شخص جو عین حسن خلق ہو اور حیا سے شرعی
حسن خلق سے ہو چہا ایک قسم کی یہ بھی ہو کہ اپنے گناہوں سے شرمندہ اور منفعل ہو اور
سائل کو اپنے دروازہ سے محروم بنانے دے اگر سائل کا سوال پورا ادا نہ ہو سکے تو جو
ممکن ہو ادا میں مضائقہ نہ کرے چنانچہ مرا صاحب نے در حالت ناداری سائل کا سوال
پورا نہ ہو سکے کی وجہ سے جو خجالت عائد حال ہوئی ہو اسکو یوں نظم کیا ہو صابجالت
سائل تر نیم در کردہ پے بند کردہ بن ایچہ بقارون زدر کردہ اور حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سائل یہ جانتا کہ سوال کرنے میں کیا مذلت

گوئی سوال کرنا اسطرح کہ معلوم ہوا کہ سوال پورا کر لیا نتیجہ ثواب ہو تو جان دینے سے ہی انکار کرتا
چہ جائیکہ مال انداز انسان کو یہ پابندی شریعت چماکا اختیار کرنا باعث نجات دارین ہو۔

صبر و رضا

صبر کی تعریف یہ ہے کہ شکیبائی کرنا اور حالت ناگوار پر قائم رہنا اور نفس کو لذات قبیحہ
کے استعمال سے بچانا اور جو شے قبضہ سے جاتی رہے اور پل فسوس نکڑنا اور راضی
برضا رہنا داخل صبر و رضا ہو جسکی نسبت اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ
یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا اور دوسری جگہ فرماتا ہوا اِنَّمَا یُؤْتِی الصّٰبِرِیْنَ
اَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ یعنی دے جائیگے صبر کرنے والوں کو اجر بحساب اور حدیث میں آیا
ہے اَصْبِرْ مُفْتَحُ الْفَتْحِ یعنی صبر کنی ہے کارہا۔ بستی اور حکم کا قول ہے
کہ جب طرح آہن کو مقناطیس سے عشق ہے اسی طرح ظفر صبر پر عاشق ہے
جو انسان صبر کرتا ہے اوس میں کیفیت مقناطیسی آجاتی ہے۔ اور تمام
خلق اللہ اسکے ساتھ رجوع لاتی ہے۔ اور رسول مقبول علیہ التیمہ والثناء نے
فرمایا ہے اَلصَّبْرُ مَعَ الصَّبْرِ یعنی فتح ساتھ صبر کے ہے اور صابر کا دوا
خود خدا ہوتا ہوا اور راضی برضا ہونا باعث سرفرازی دارین اور موجب خوشنودی کہن
ہو۔ صبر کن حافظ بہشتی روز و شب ۴۰ عاقبت روزی بیابانی کام راہد اور بعض
حکماء صبر کی دو تین بیان کی ہیں ایک کہ جس کے طلب نہیں لی رزق ہوا اور مطلوب کا
خواہاں۔ دوسرے وہ کہ مکر وہ ہو جیسے آلام و اسقام پس دل شکل ہی نسبت نالی گئے

کیونکہ انسان اپنی مطامع حاصل کرنے کے لئے اکثر منوعات شرعیہ و عقلیہ کا ترک کر
 ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صبر انسان کے
 واسطے مخصوص ہر چیزدان کے لئے کیونکہ انسان کو حق تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے جس سے
 وہ شہوت پرستی سے باز رہتا ہے۔ دین میں پہلا مقام صبر ہے۔ اور صبر سے معرفت اور
 معرفت سے خوف اور خوف سے زہد اور زہد سے اخلاص و یقین پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا
 حق تعالیٰ نے اپنی حبیب پاک سے **وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَتَوَلَّوْنَ ۚ وَالْحُجُومُ أَجْمِلًا** یعنی
 وہ لوگ جو کچھ تمہیں کہتے ہیں اور صبر کرو۔ اور بھلائی کے ساتھ اونے جدائی اختیار کرو
 اور حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو تکویٰ سے محروم رہے
 تم اس کو عطا کرو۔ اور جو تہارے ساتھ برائی کرنے تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔ ایسا صبر
 انسان کو صدیقوں کے رتبہ پر پہنچاتا ہے۔ اور بیماری میں شکوہ نہ کرنے سے شہید و شہداء
 مرتبہ ملتا ہے۔ اور خوب یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا مثل برف ہے جو بھار کر ت گھلتی جاتی ہے
 اور عقبے مثل زر طلا کے جو جوہر حال میں قائم رہتا ہے۔ اس صورت میں برف کو سونے پر
 ترجیح دینا خلاف عقل ہے۔ یہاں سونے سے مراد یہی صبر ہے۔

قناعت

تہوڑی چیز پر راضی رہنا یعنی بقدر ضرورت اکل و شرب (کھانے اور پینے) کو حد تک
 طرف سے پہنچنے اور اسے کثافت کرنا ہے عجب دنیا میں نعمت و دنیا میں زندگی
 فقر کی ذلت سے اور ثروت کی فتنہ سے بری ہے چہاں سے دنیا میں اگر کچھ کو کسی

حالت میں جو بہت بزرگ میان کثرت دوست تھی۔ اور مال جمع کرنے سے کارہ ہونا
 اس جہت کہ عیال و الخصال کو تنگی نفقہ کی نہ ہوئے پاسے داخل قناعت ہو۔ ملک آلودگی
 و گنج قناعت گنج است کہ بہشتیہ میر نشو و سلطان را۔ اور حرص و ہوس کی تو کوئی انتہا
 نہیں۔ اور اس سے زیادہ کوئی رذیلہ نہیں بھی انسان کے فضائل کو غارت کرتی ہے۔
 یہی شرافت کو خاک میں ملاتی ہے۔ اور نتیجہ سوامی ندامت و خفت کو کچھ نہیں سے آن نشینی
 کہ در صحرائے غور پہ بار سالار سے بیفتا و راستور پہ گشت چہرہ تنگ دنیا دار را پہ قناعت
 پر کند یا خاک گور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حرص نہایت ادنیٰ شے ہے۔ اور قناعت اعلیٰ تو
 اعلیٰ کے مقابل میں ادنیٰ شے کو اختیار کرنا ادنیٰ ہی کا کام ہے۔ کار دنیا کے تمام کرڈ
 انچہ گیر بہ مختصر گیر یہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ
 کے نزدیک وہ آدمی نیک ہے جسے حق تعالیٰ نے اہل اسلام میں خلق کیا۔ اور اس کو بقدر ضرورت
 مال پر قناعت کی۔ اللہ تعالیٰ بلا حساب حکم دیگا کہ ان کو جنت میں لجاؤ۔ کسی نے ایک
 بزرگ سے دریافت کیا کہ انسان قناعت سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جواب ملا کہ خدا
 متا ہے۔

سنا

سنا کے معنی لغت میں جو دے کے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں خرچ کرنے کو اپنی ذخیرہ سے بغیر عیش
 یا نچرستج الباری میں ہے اَلْسَنَاءُ مَوْبَعِي الْجُودِ وَهُوَ بَدَلُ مَا لَقِيَ بِيَدِهِ عَوْنِ
 جس کی نسبت حضرت رسالت مہدی کا ارشاد ہے اَللّٰهُ يَجِبُ عَلَيَّ دُورَتِ

اللہ کا ہو۔ اور سخی وہ ہو جس پر مال کا خرچ کرنا آسان ہو۔ اور اس کو اہل استحقاق پر بقدر مساب
 خرچ کرے۔ اور اسے سیدر جو داخل امساک و امسراف نہ ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ
 دین اسلام کو سخاوت کی واسطے برگزین کیا ہو۔ اور اسلام کی اصلاح کسی چیز سے نہیں ہوتی
 الا سخاوت اور حسن اخلاق سے۔ قیامت کے روز جو پہلے میزان حساب میں رکھا جائیگا وہ
 حسن خلق اور سخاوت ہو۔ اللہ جل شانہ نے جب ایمان کو خلق کیا تو اس نے خدا سے
 دعا کی کہ مجھے قوی کر۔ حکم ہوا کہ تجھے حسن خلق اور سخاوت سے قوی کیا۔ اور جب کفر کو
 پیدا کیا تو اس نے مجھے یہی دعا کی۔ اور خداوند عالم نے اس کو بخل اور بد اخلاقی سے قوی کیا
 سخاوت اللہ جل شانہ کو ایسی پسندیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ سامری کو
 قتل نہ کر و کہ وہ سخی ہے۔ اور حدیث ہے کہ اَلْاِحْسَانُ عِندَ اللّٰهِ یَعْنِیْ جَنَّتْ لَکُمْ بِہِ غَیْرُہِ
 اسید اسطے سخاوت لازم شجاعت سے ہے کیونکہ جب محل انسان میں آجائے تو تب اس کو
 شجیع کہتے ہیں اور شجاع جان دینے میں جب خوف نہیں کرتا تو مال کے دینے میں کیا پس
 پیش کرے گا سخاوت نہایت عمدہ شے ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت
 حدیث ہے بَكَانَ النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ
 النَّاسِ وَاَشَجَعَ النَّاسِ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا تمام
 آدمیوں میں زیادہ حسین اور شجاع اور سخی تھے۔ حقیقے فرماتا ہے وَاَكْمَلُ الدِّیْنِ
 سَعْدٌ وَاَفْقَى الْجَنَّةِ یعنی نیک لوگوں کا گھر جنت ہے۔ اور یہ عام طور پر بھی مشہور ہے
 کہ اَلْاِدْنَانُ عِبَادَةُ الْاِحْسَانِ یعنی آدمی بندے سے احسان کے ہیں۔ سخاوت

انسان کے واسطے حکم تسخیر اور اکیس کار کرتی ہے۔ اور سخا کی شناخت یہ ہے کہ وہ کسی کا دشمن نہیں ہوتا۔ اور جو اسکے ساتھ بُرائی کرے وہ اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اور احسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جو لازم سخاوت سے ہے۔ سخا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ سب کے نفع کا خواہاں ہے۔ احسان ہی ایسی چیز ہے جو دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ابن شہاب سے مروی ہے کہ بعد فتح حنین کے رسول مقبول علیہ التیۃ والسلام نے صفوان بن امیہ کو سواونٹ دے دیے اور اوس وقت پہر سواونٹ دے دیے۔ اور پہر سو دے دیے۔ اس پر صفوان نے کہا کہ پہلے میں جیسا حضرت کو برا جاتا تھا۔ اب اُن سے بہتر کسی کو نہیں جاتا۔ اور میری گاہ میں وہ سب سے محبوب ترین۔ صائب نے کہا ہے دشمن خنوخوار کو تیرا احسان سازد دست و پیچ رنجیر سے نہ از سیری نباشد شیر را سچ ہے کہ جس نے مال کو عزیز کیا وہ سارے جہان میں نام قبول اور خواہوا۔ اور جس نے مال کو اپنی نظر میں حقیر سمجھا وہ تمام عالم کی نظروں میں عزیز ہوا۔ قارون ہلاک شد کہ چل خانہ گنج داشت و نوشیروان نہ مرد کہ نام ملو گزاشت۔ اور نام نیک چھوڑ جانے کے لئے سخاوت سے زیادہ کوئی عمدہ طریق نہیں ہے۔ مگر اس زمانہ میں زبانِ عامیہ صحیح تو بہت دیکھا جاتا ہے۔ لیکن وقت اور موقع پر کسی حاجت مند کو ایک پیسہ نہیں دیتا۔ اسی سبب سے فوائد قوم بالکل پامال ہو گئے ہیں۔ ابد الکل برکتیں اودھ گئی ہیں۔ اور ایسی سخاوت جو نام آدمی کے واسطے کی جائے۔ داخل سخاوت نہیں۔ اس معاملہ میں جہان کٹ عمر کیا جاتا ہے تو بخلاف زمانہ سابق کے معلوم ہوتا ہے کہ مسعودی قدرت

اور شہوت انسان کی بڑھتی جاتی ہے اسی قدر وہ اپنی خواہشوں کو اور بڑھاتا جاتا ہے، اور احکام خدا
اور رسول کی اصلاح و مطلقاً پر و انہیں کرتا۔ ایسا انسان کس طرح سخی نہیں ہو سکتا جو مال کو
رفع شہوات میں صرف کرے۔ جیسے غش خور کی و غش پوش کی و تعمیر کائنات عالمی جنت کو
نارندہ ہر کر اخرا بلکہ آخر دوشے خاکست پر کچھ حاجت کہ برا فلاں کشی ایران را۔
اور فسق و فجور میں صرف کرنا یا بطعم فرید جاہ و جلال و نمائش خلق حصول قرب بادشاہ خراج
کرنا یا اشرار کو بامید رفع ضرر دینا یا موقع ناچ و رنگ میں صرف کرنا یا اہل و عیال کے ہانا
و نفعہ میں ضرورت سے بے اندازہ خرچ کرنا۔ گویا مال کی قدر نہ کرنا بالکل مواقع احتیاج کو
خافل ہونا ہے۔ ایسی حالت ہمیشہ تیرا دن کی ہوتی ہے جنگو مال بے شفقت میراث یا بہیہ کے
فریاد سے بجاتا ہے۔ یا کوئی دفعینہ قدرتی نخل آتا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ اس سے واقف
نہیں ہوتے کہ مال کس محنت سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اور کس دشواری و سختی سے جمع ہوتا ہے
اور نہیں سمجھتے کہ بغیر مال کے کوئی ضرورت انسانی اس میں اکل و شرب اور سامان
آسائش جس سے زندگی متصور ہے سب داخل ہے رفع نہیں ہو سکتی۔ اور کھانا بے کھانا ہو کہ
نومنگی سے چاق اور درویشی سے سست و مضحل ہوتی ہے۔ جیسے دانا و عاتل کے پاس
اگر مال نہ ہو تو خلق اللہ کو وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور سخاوت سے محروم تعلیم و
تعلیم سے معذور رہتا ہے۔ کیونکہ اسکو امور ضروری کے ہم پہنچانے اور مصارف و ارباب
معاش کے حاصل کرنے سے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ پھر اکتساب کمالات کہاں ہے
۷ مرابہ تجرید معلوم گشت آخر حال کہ قدر مرد و علم است و قدر علم یہاں ۔

امانت

مگر ان علم حسن اخلاق سے ہے جس کی نسبت سرور عالم کا ارشاد ہو کہ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا
 اَمَانَةً لَهُ یعنی نہیں ہے ایمان جس میں امانت نہیں۔ اور امانت ہر کردار و گفتار میں دیکھ
 ہے۔ امانت ہی سے آدمی عزیز اور مقبول خلق ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت رسول مقبول قبل
 از نبوت تمام عرب میں اسی ایک صفت سے موصوف ہو کر امین مشہور ہو گئے تھے۔ ا
 حضور کو سب امین کے نام سے پکارتے تھے۔ اور اس زمانہ میں بھی امانت کی قدر ہو
 اور رسم امانت باخود پاجاری ہو۔ اور امانت دار شے مفوضہ کو عام اس سے کہ قہم جس سے
 ہو۔ خواہ زر نقد سے اسکی حفاظت بخوبی کرتا ہے۔ اور لفظ امانت میں ہر قسم کی ملکیت
 امینانہ داخل ہے۔ خواہ صخری ہو۔ خواہ زمینی۔ یا ضعیفی۔ چنانچہ امانت صخری وہ ہے جو صاف
 اور صخری طور پر افعال فریقین سے پیدا ہو۔ یعنی امانت دار کاشی امانتی پر مخملاً امانت
 قابض ہونا اور امانت ضعیفی وہ ہے جو نہایت فریقین سے مستنبط ہو۔ گو شے امانتی کی سپردگی
 بطور امانت نہ ہوئی ہو۔ جیسے کوئی جاہل آدمی لڑکے قبضہ میں قبل اور امانتی قرضہ کے
 اتنی ہو تو موصی لہ اسوقت تک اس جاہل کا امانت دار سمجھا جائیگا۔ جب تک قرضہ
 دنگی موصی ادا نہ ہو جائے۔ یا کوئی مسلمان اپنی جاہل و اپنے سپرد مال کو سپرد کرے
 اور پھر ادا سپرد سپرد کے طرف سے قابض رہے تو وہ سپرد کا امانت دار ضعیفی ہے
 اور جہاں تک دیکھا جاتا ہے امانت دار اس کے پابند پائے جاتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ
 خدا سے بڑے بڑے جو امانت انسان کے سپرد کی ہے اور اس میں سزا پائیافت ہوتی ہے

اور کوئی تائب نہیں ہوتا۔ جیسے اعضائی انسانی کے ایک مدت معین کے واسطے انسان کے پاس امانت خدا ہیں۔ پس امانت میں خیانت کرنا کیسا گناہ کبیرہ ہے جس کے نسبت اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** یعنی اسے لوگوں کی خیانت نہ کرو اللہ کی۔ اور وہ خیانت کیا ہے۔ اعضا سے وہ کام لینا جس کے واسطے اوس نے منع کیا ہے۔ جس کی تفصیل مختصر طور پر یہ ہے۔ آگاہہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس واسطے عطا فرمائی ہے کہ چلنے پھرنے میں رہبری کرے۔ کام کرنے میں مدد دے۔ عجاibat مخلوقات کو دیکھ کر عبرت لے۔ رفع حاجات اور ضروریات وغیرہ میں اُس سے مدد اور آگاہہ کو چار چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آدل غیر محرم اور حسین کو نظر بد سے دیکھنا۔ دوم مسلمان پر نگاہ قنارت ڈالنا۔ سوم مسلمان کا عیب دیکھ کر عیب پوشی نہ کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مسلمان کو عیب پر شہیدہ کرے اللہ اس کا عیب دیکھ کر اس سے گناہ پر وہ کس ندری کس ندرہ پڑوے تو۔ چہارم ہمسایہ کے مکان میں جھانکنا ممنوعات سے ہے۔ کان اس لئے دے ہیں کہ خدا اور اس کے احکام اور بزرگوں کے نصائح سنو۔ نہ یہ کہ کان کو گانے بجائے کی طرف مشغول کرو۔ اور بزرگوں کی نصیحت پر کان نہ رکھو۔ اور غیبت و فحش اور برائی کی باتیں نہ سنو۔ نہ نصیحت گوشت بشنو دہانہ نہ لگو کہ ہر چہ ناصح مشفق گویدت پذیر۔ زبان اس واسطے ملی ہے کہ اس سے اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن مجید پڑھو۔ لوگوں کو ہدایت اور نصیحت کرو جیسا کہ مشورہ نیک دو۔ امور دینی و دنیوی میں اُس سے مدد لو۔ اور فضول باتوں سے

زبان کو روکو۔ اور جہوت سے بچاؤ۔ گویا ہتھیار ہو۔ اس سے آدمی کا اعتبار و وقار کم
 ہوتا ہو۔ اور غیبت کسی کی نہ کرو۔ کیونکہ بغیبت تین مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر ہے
 کسی کو زبان سے بدو عاجی نہ دینا چاہئے۔ گواہی سے ایذا پہنچی ہو۔ تہذیب میں ایک
 سماجی سے معاشرت ہے کہ میں نے ایک روز حضور نبوی میں عرض کیا کہ سب سے زیادہ
 مجھے کس چیز سے ڈرنا چاہئے۔ آپ نے اپنی زبان پکڑ لی۔ اور فرمایا اس سے کیونکہ
 اکثر گناہ زبان ہی سے صادر ہوتے ہیں۔ اور اکثر اقدار اسی زبان کی بدولت آتی
 ہیں۔ اللہ شروع تربیت کا حکما میں یہی قاعدہ ہو کہ پہلے زبان کو قابو میں کرتے ہیں۔
 اور دیکھتے رہتے ہیں کہ زبان سے جو باتیں نکلن وہ کس حد تک صحیح یا غیر مناسب
 تھیں۔ اس واسطے لازم ہے کہ خلاف مصلحت کوئی بات زبان سے نہ نکلے۔ زبان گو
 ظاہر میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہو۔ مگر تمام جسم پر اس کا تصرف ہو۔ اور زبان عقل اور
 دل کی ذریعہ ہو۔ اور عقل دل جملہ اعضا پر محیط ہو۔ اور جو عقل و دہم اور دل میں
 آتا ہو اور اس کو زبان ہی بیان کرتی ہے۔ اور یہ صفت دوسرے کسی عضو میں نہیں۔
 اور زبان میں سوائے حکم کے اور بہت بڑی بڑی اثر ہیں۔ زبان جب سوز و گداز کی
 باتیں کرتی ہے۔ بڑے سخت دلوں کو رقیق کر کے رحیم و کریم بنادیتی ہے۔ اور جب
 محبت اور شفقت کی گفتگو کرتی ہے سامعین کے دلوں کو محفوظ کرتی ہے۔ اور
 جب یہ غلط و فاضل پکاواہ ہوتی ہے تو فاسقوں اور فاجروں کو بڑے کاموں کی پکارتی ہے
 بھی باتوں سے ایک خاص اثر صداقت کا دکھاتی ہے۔ جس سے انسان کا دل مکمل

ہو جاتا ہے۔ اور کلمات فحش سے دلون کو تاریک کرتی ہے۔ گالی دینے سے دوسروں کے
 دل دکھاتی ہے۔ اور لوگوں کو دشمن بناتی ہے۔ غرض کہ تمام نیکی اور برائی کا مدار زبان کی ستم
 اور کجی پر منحصر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان ہی کی نسبت ارشاد فرمایا ہے۔
 مَنْ صَحَّت لِسَانُهُ صَحَّتْ دِينُهُ یعنی خاموشی میں نجات ہے۔ پس انسان کو ایسی بات زبان سے نکالنا چاہیے
 جس میں کسی طرح کا نقصان دین و دنیا کا نہ ہو۔ اور امر باطل اور محل ناجائز پر ساکت رہنا
 عین صواب ہے۔ شکم اسکو مشتبہ چیز اور حرام کا مال کھانے سے بچانا چاہیے۔ جب
 ضرورت کے لایق انسان کو کچھ بلجاسے تو قلیل ہی پر کفایت کرے۔ شکم سیر ہو کر کھانا
 آدمی کو سخت دل اور بیچیا کرتا ہے۔ قوت حافظہ میں فتور ڈالتا ہے۔ عبادت میں مجہول بناتا
 پر غوری شہوت کو بھجان میں لاتی ہے۔ جب اکل حلال سے سیر ہونا ایسی خرابی پیدا کرتا ہے
 تو دایہ بر حرام غوری۔ اگر انسان ایک تعلیل غذا کو اختیار کر لے تو غالباً ارتکاب نہایت
 اور عوارض جسمانی سے محفوظ رہے۔ فرج کو حرام سے بچانا فرض ہے۔ اور حرام سے
 اوسوقت مکت انسان بچ نہیں سکتا جب مکت نظر اور خیال کی حفاظت کیا نہیں کرے
 اور پر غوری سے باز نہ آئے۔ ہاتھ جائز کام کرنے کو دے گئے میں نہ فلم و قندے
 کرنے کے واسطے۔ حرام کا مال لینے سے مخلوق کو ایذا دینے سے ہاتھوں کو روکو۔
 امانت میں خیانت کرنے اور مضامین ناجائز اور کلمات فحش کے گھسنے سے باز رہو۔
 پاتوں ناجائز امور کے حاصل کرنے میں نہ چلاؤ۔ فاحشہ عورتوں کے گھروں میں نہ جاؤ
 مسلمانان مفرد کا تعقب نہ کرو۔ ظالم اور فاسق اور فاجر کی ملاقات کے لیے نہ دوڑو

تماشہ گاہوں کا قصد نہ کرو۔ کیونکہ کینکی اور بدی کو تاج انسان ہی کے واسطے مفید اور ضریر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال سے متغنی ہو۔ اور کل اعضاء و جوارح انسان کو ایک کاموں کے واسطے دے سکے ہیں۔ جو افعال سنیعہ اور حسنہ ان سے لے جاتینگے یہ خداوند عالم کے روبرو گواہی دین گے۔ ہمیں دوستان تا بدر با من اندہ چون بگزرم این سہم دشمن اند۔ اور ہر وقت موت کو یاد کرنے سے بھی انسان معاصی سے محفوظ رہتا ہے۔ چونکہ اعضا نعمت الہی سے ہیں۔ اور اسکی امانت۔ پس اللہ تعالیٰ کی نعمت اور امانت کو بُرے کاموں میں صرف کرنا بالکل کفرانِ نعمت ہے۔ ایسے لوگ خدا کے مواخذہ سے محفوظ نہیں گے۔ اور ہر وزیرِ کچہہ جوابِ ندے سکین گے۔ اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰی اَفْوَاهِهِمْ وَنُخَلِّمُنَا اٰیٰتِیْہُمْ وَنَشْہَدُ اَرْجُلَہُمْ بِمَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ یعنی اوس دن ان کے زبانوں پر مہر کر دی جائے گی جو ان کے ہاتھ پاؤں اپنی اپنی افعال کی گواہی دیں گے۔ اس لئے انسان کو اپنے ہر عضو کی حفاظت ضروریات سے ہے۔ امانت اور خیانت متضاد ہے۔ اور یہ مسئلہ مسلم ہے کہ اَلصِّدْقُ اِنْ لَا یَجْتَمِعَنَّ جِهَانِ اَمَانَتِہِ وہاں خیانت نہیں۔ اور جہاں خیانت ہو وہاں امانت نہیں۔ اور خیانت داخلِ خیانت ہے لہذا انسان کو نجاست سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اور ہر حال میں امانت کو اختیار کرنا سواوت سے۔

کفر نفس

بزدلی نفس کی یہ جو کہ ہر حال میں انسان ایکساں رہے اور عشرت و عسرت کو سادی سمجھ

اور امور عالم نہ ملائم ہو۔ اور جب کہ یہ صاحب و مدارج میں ترقی ہو تو اپنے ارباب و اصحاب کا
 اسی قطع اور وضع سے پیش آئے جیسے قبل اوں کا پاس دلجا کر تا تھا۔ اور ستائش اور مذکم
 برابر جانے۔ اور خوش نفسانی کو غالب دھوئے دے۔ قوله تعالیٰ من عمل صالحا فلنفسہ
 ومن اساء فعلیہ کیا یہی جس نے نیکی کی وہ اسی کے نفس کو لوہو ہو۔ اور جس نے بدی کی اسی
 کے لئے ہو۔ اور مہمان نوازی کے شمر اٹھا ہمیشہ بجالائے۔ امیر و فقیر کے ساتھ مساوات کو
 مد نظر رکھے۔ کسی اعلیٰ و ادنیٰ کی حتی الوسع دل شکنی نہ کرے۔ مسلمانوں کو علی قدر قدرت
 مدد دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ اِنْ اَحْسَنْتُمْ لَا تَنْفَعُکُمْ لَئِنْ اَکْرَهْتُمْ لَیْسَ لَکُمْ مِنْ شَیْءٍ
 غَرْضٌ کَیْرُ سَبِّ اِفْعَالٍ کَبْرِ نَفْسٍ کے واسطے ضروری ہیں۔ اور بغیر اس کے کبر نفس معلوم۔
 اقسام شجاعت یہ ہیں۔ ثبات۔ علومت۔ حلم و تحمل۔ سکون
 تواضع۔ حمیت۔ اخلاص۔ آداب۔

ثبات

ایک قوت جسمی کا نام ہے جو انسان اور نفس انسان کو مقابلہ اعدا میں قائم رکھتی ہے۔
 اور آلام و سختی کے وقت ہر اسان نہیں ہونے دیتی۔ اور قلب کو ساکن رکھتی ہے۔
 بغیر ثبات کوئی کام انسان ہو یا مشکل پورا نہیں ہوتا۔ اور ثبات کے لئے توکل علی اللہ
 علامت غلبہ و نصرت کی ہے۔ اور سبب کفایت جہات جب کہ انسان میں ثبات
 نہیں ہوتا۔ اس سے وہ برکات جو باعث فلاح و نجات ہیں ظہور میں نہیں آتے۔ اور
 بادشاہوں کے واسطے ثبات ایک لازمی اور ضروری چیز ہے۔ بغیر اس کے رعایا اور

مستردان ملک اطاعت کی اختیار نہیں کرتے۔ اور اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں رہتے۔ حکما کا قول ہو کہ بغیر ثبات کے بنیاد دولت ثابت نہیں رہتی۔ اصولاً انسان لازم ہو کہ بجای ثبات کے ایسا نا بھی دوسرے کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ ورنہ اپنی ارادہ پر ثابت قدم نہ بیگا۔ پس انسان جس کام کا قصد کرے اوس کے اتمام پر۔ تیرے دل سے مصروف رہی۔ اور اُس کے ختم میں غفلت نہ کرے۔ اور زبان سے وہ بات نکالے جو دوسرا اُسکی تنبیہ نہ کر سکے۔ یہ اثبات پاتوان ہر دشمنانِ فیروز شدہ می نشاندیک ہدف ہر خاک چندین تیرا۔

علومِ بہت

اسکی تعریف یہ ہو کہ نفس کو طلب فضائل کمالات اور تحصیل منافع دنیوی اور دینیات کے طرف متوجہ کرے۔ اور جہدِ غرّت اور وقار پیدا کرنے اور اچھے خیالات عمدہ باتیں اچھو کاموں کے اختیار کرنے میں کوشش ہو سکے ورنہ روانہ نہ سکے۔ تاکہ عالی بہت اور بلند حوصلہ مشہور ہو۔ اللہ جل شانہ بلند بہت کو دوست رکھتا ہو۔ پس اتصال مقصود میں جو کمزوریاں پیش آئیں اون سے نہ گھبرائے۔ اور عدم حصول منافع اور ظہور امور ناگوار نہ ٹھکے۔ بلکہ حصول مقاصد و نیکیاں پر سعی و کوشش کرتا ہو۔ کہ رفعت ارجح بہت بلند سے ہم پیر ہو۔ بہت بلند دار کیش خدا و خلق بہ باشد بقدر بہت ترقی اعتبار اور بادشاہوں کے واسطے عالی بہت ہونا و اجبات سے ہو۔ بغیر اس کے دولت اور ملکیت میں ترسے مگر نہیں۔ عروس ملک کے در کنار گیر بہت تاکہ ہوسہ لب

شمشیر آبدار تیز۔ اور عام خلق کو عموماً اور اہل قدرت کو خصوصاً لازم ہو کہ اپنی اپنی ہمت اور
 مقدرت کو موافق اپنے اغراض اور اولاد کی تعلیم اور تربیت میں کوشش کریں۔ تاکہ غلامانہ
 علم و ہمت اور تہذیب اخلاق کے ادون سے ایسے افعال سرزد نہ ہوں۔ جس کی نسبت سول
 مقبول علیہ التبیۃ والثناء ارشاد فرمایا ہو کہ البتہ تم چلو گے اگلی امتوں کی ماہ پر یعنی
 دین کے مخالف نہ کہ کفر اختیار کر گئے (دیکھو مسلم شریف کتاب العلم میں) چنانچہ یہ
 حدیث حضرت عمر دکانات کی پیشین گوئی ہے۔ جبکہ پھر اس زمانہ میں پیدا ہوا اور اس سے
 کہ مسلمانان ہند ہرات میں نصاریٰ کی مشابہت کرتے ہیں۔ کھانے میں۔ پینے میں۔
 چلنے میں۔ پھرنے میں۔ یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو دیکھ کر دھوکا دھوتا ہو کہ یہ نصرانی
 ہو۔ اسکو علم و ہمتی سے کچھ علاوہ نہیں۔ بلکہ محض بے حیثی ہے۔ اگر نصاریٰ کی تقلید اور
 مشابہت پسند تھی تو عمدہ باتوں میں ادون کی تقلید کرتے۔ یعنی ادون کا سا اتفاق
 ادون کی سی الوالعزمی ادون کا سا علم ادون کا سا ہنر حاصل کرتے۔ اس طرف تو اتفاقات
 نہیں۔ صرف لباس اور وضع اور اکل و شرب وغیرہ میں جو آسان باتیں ہیں ادون کو
 اور اختیار کر لیا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ اپنی قوم کی وضع اپنی قوم کا لباس خود ایک قومی ہمت
 ہے۔ جبکہ ملا وجہ چھوڑنا خلاف عقل و جمیت نہیں تو کیا ہے۔ اور عالی ہمتی کا تو
 یہ مقتضی تھا کہ نصاریٰ کی طرح علم و حکمت ہمت و لیاقت پیدا کرتے۔ جس سے
 دنیاوی قوت اور اسلامی شوکت قائم ہوتی۔ اور دین اسلام کی غلطی بڑھتی۔
 مسجدیں آباد ہوتیں۔ قومی اتفاق کو ترقی ہوتی۔ جس پر تمام دینی اور دنیوی کاموں کا

ہمارے ہر۔ اور اگر لباس کا بدلنا منظور تھا تو اپنی رائے سے تمام فوائد جسمی اور روحی پر نظر
 کر کے ایک جدید طرز کا لباس ایجاد کرتے جس سے عالی ہمت ثابت ہوتے۔ اور عقلمند
 کھلاتے۔ نہ کہ آئینہ بند کر کے نصاریٰ کی پیروی کرتے لگے۔ اور قوم میں انگشت نما
 ہو گئے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ زمانہ کی رفتار علانیہ طور پر بتا رہی ہو۔ اور جہان
 کی تاریخ بغیر عینک کے صاف دکھا رہی ہو کہ استحصال ثروت و کمکت بادشاہ کی معزز
 اور اہل حکومت کی شفقت پر منحصر ہے۔ اور ہندوستان میں سلطنت اور حکومت
 نصاریٰ کے ہاتھ میں ہے پس جب تک کہ ان کے ساتھ طرح موافقت و ارتباط نہ دالی جائے
 اور اون سے میل جول عرفی طور پر نہ کیا جائے۔ ادنیٰ شفیق اور مہربان ہونا معلوم
 اور اہل اسلام نے جہان اپنے مطلب اور کشود کار کے واسطے ادن سے میل جول
 کیا اور فتوے کفر والی دے دیے۔ حالانکہ یہ ارتباط و اختلاط ویسا ہی ہے جیسا
 اکثر مسلمان غیر متقی فاسق فاجر مسلمانوں کے ملنے اور ادن کے صحبت سے نفرت
 نہیں کرتے۔ اور مشرکین و بت پرستوں سے ملنے میں۔ مراسم و رشتہ کیا بلکہ براہ
 ادا کرتے ہیں۔ اور کوئی معترض نہیں ہوتا۔ اور نہیں سمجھتے کہ ادن کے مقابل میں تو
 نصاریٰ سے اہل کتاب ہیں۔ جن کی نسبت حکم ہے **طَعَامُ الْمَدِیْنِ اَوْ تَوَاتُرُ الْکِتَابِ حَلَّ**
لِکُلِّ یعنی کھانا اہل کتاب کا حلال ہی تھا اسے اوپر۔ پس بمقابلہ ہنود کے جن کا کھانا
 مسلمان بغیر عذر کھاتے ہیں۔ ہر طرح نصاریٰ کو ترجیح ہے۔ ہاں اگر فیجہ ادنیٰ خدا کے
 حکم کے موافق نہ ہو تو مسلمانوں کے واسطے جائز نہ ہوگا۔ چنانچہ اہل فقہ کا یہ مسئلہ

سلسلہ ہو۔ ہر ایہ کتاب الذبايح میں لکھا ہے کہ جو شخص جس معنی توحید ہو شل ہو و نصاری کے
 اوس کا ذبیحہ ویسا ہی ہو جیسا مسلمانوں کا۔ اور کتابی کا اطلاق علی العموم کل اہل کتاب
 پر مساوی ہو خواہ وہ ذمی ہو خواہ حربی۔ خواہ عربی۔ اور جیسی کا کہا نا جائز نہیں۔
 اس صورت میں اگر کوئی عالی ہمت بنظر ترقی مراتب و مناصب نصاری کے ساتھ
 کہ صاحب حکومت میں زیادہ اختلاط رہا ہے۔ اور حکم اذ اجاءکم لویحی قوہم کا کلمہ
 یعنی جو وقت آئے پاس تمہارے کوئی بزرگ قوم کا پس بزرگی کرو تم اوسکی نصرت
 کے ساتھ اخلاق و تعظیم پیش آئے۔ اور بطور دعوت اپنی دسترخوان پر انکو کھلاؤ تو
 کیا مضائقہ ہو۔ فقہ میں کلیہ ہے کہ سورۃ انسان طاہرۃ یعنی جوٹا انسان کا پاک
 اور اہل اسلام کا مذہب شل ہو و کے نہیں کہ جہان غیر مذہب کے ساتھ کھایا اور
 مذہب معدوم ہوا۔ نعوذ باللہ من ذلک الا عتقاداً آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی جو شخص دعوت کرتا تھا۔ آپ بلا تکلف قبول فرماتے تھے پس میں
 یہودی ہو یا نصرانی۔ چنانچہ بہ مجزہ معجزات آنحضرت صلم سے مشہور ہے کہ ایک یہودی
 حضرت کی دعوت کی۔ اور گوشت میں زہر ملایا۔ جیہرا عجاڑا آپ ماہر ہو گئے۔ یاں
 مسلمان کو اس قدر احتیاط ضرور ہے کہ جب کسی نصرانی کی دعوت میں جائے تو اوسکو
 لازم ہے کہ پہلے دریافت کر لے کہ با درچی قوم ہنود سے تو نہیں۔ جن کے مذہب میں
 زہیچ کی قید نہیں۔ دوسرے یہ کہ ادن کے دسترخوان یا میز پر کوئی چیز منوعات
 شرعی سے نہ ہو۔ جیسے مردار اور کھو۔ اور گوشت خنزیر۔ اور گلا گھوٹا ہوا جانور

یا لائچی سے مارا ہوا۔ یادہ جانور جو اوپر سے گر کر مر اہو۔ یا سینگ کی ضرب سے پلاک ہوا
یا معدہ نے اُسکو مارا ہو دعوت منظور کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں معلوم ہوتا۔ اور یہ رسم
سولہ ہند کے تمام ولایت اہل اسلام میں جاری ہے۔ اند کوئی موانعت میں پرہیز
نہیں کرتا۔ چنانچہ سلطان روم اور شاہ ایران ہمیشہ نصارے سے ملتے۔ خاطر مدارا
کرتے ہیں۔ ساتھ کھاتے ہیں۔ ادن کے تخت گاہوں کو جاتے ہیں۔ کوئی دقیقہ اُٹھا
و اختلاط کا ادن سے نہیں اُٹھا رکھتے۔ اسی ایک ہند میں یہ آفت خلاف اخلاق
و معاشرت ہو کہ جس نے نصاریٰ سے میل جول کیا اور نیچر یا کرستان شہور ہوا۔
حالانکہ بغیر اس کے رفت جاہ و منزلت ممکن نہیں۔ اور یہ بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ نیچر
وہ ہو جو حکماء طبعیین کا پیرو ہو۔ اور کرستان اُسکو کہتے ہیں جو اپنا مذہب ترک کر کے
عیسائی ہو جائے۔ ہر آئینہ عالی ہمت کو زیبا ہے کہ جہان مکت ادس سے ترقی میں کوشش
ہو سکے ورنہ نہ کرے۔ مگر وہیں مکت کہ اعتقادات اور وضع اسلامی میں فرق نہ آئی پائی
۔ ہمشیار ہوا ہے قوم کہ دنیا ہی گزر گاہ + رہتا ہے گدا ادس میں ہمیشہ ذہن نشاۃ
کیا مرحلہ صعب ہے العظۃ شد + تنہا تے ہیں رہبر بھی وہ پر خوف ہی یہ راہ + ایمان
عقاید میں نہ ہرگز خلل آئے + کیا جانے کہ سوقت پیام اجل آئے۔

حکمِ محتمل

حکم بغیر اسکانِ قلب کے نہیں ہوتا۔ اور جس کے دل میں حکم ہے وہ مغلوب الغضب
نہیں ہوتا۔ اور محتمل کا حریفیں ہونا کسبِ کمال و تحصیلِ کار باسے بزرگ پر لازمت
ہوگا۔

ناکہ نام نیک اور ثواب عظیم حاصل ہو۔ پس انسان کو چاہئے کہ تواریج جہانی کو اکساب
فضائل پر مجبور کرے۔ کیونکہ عین اخلاق اٹھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللہَ غَفُوْرٌ
حَلِيْمٌ۔ یعنی اللہ بخشنے والا بردبار ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَ اللہُ غَفِيْرٌ حَلِيْمٌ۔
یعنی اللہ بے پرواہی و تحمل والا۔ اور تمام انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء نے غیظ و غضب کے
موقع پر حلم سے کام لیا ہو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ قوی وہ انسان نہیں جو حالت غضب
میں مقابل کو دسے مارے بلکہ قوی تر وہ ہے جو غصہ میں اپنی نفس کو گرا دے۔ اور اُس
غالب آجاسے۔ اور حلم بالکسر کے معنی ہیں (سزا دینے میں سہستگی کرنا اور بردبار ہونا)
اور تحمل بوجھ اٹھانے اور سچ و شفقت گوارا کرنا کہہ سکتے ہیں۔ اس موقع پر یہ لطیفہ قابل
درج ہے کہ کسی نے ایک حکیم سے پوچھا کہ حکم کیا چیز ہے۔ حکیم نے جواب دیا کہ حکم قلب
ملح بالکسر ہے جس کے معنی ملک کے ہیں۔ پس جو کھانا بے ملک ہو وہ مزہ دین نہیں
ہوتا۔ اسی طرح اگر انسان میں حلم نہ ہو تو اُس کے سب اخلاق بے ملک ہیں۔ اور جہاں
جنگ و منازعت میں حرمت دین و ملت کی حفاظت کرے۔ اور اگر وہ جنگ و بدر
سلطنت قائم رکھنے یا بنظر جانب داری کسی فریق کے ہو تو حالت ترس و اندیشہ
میں تحمل کو ہاتھ سے نہ دے۔ تحمل میں بڑے بڑے فایز ہیں۔ اور تعمیل اور سعی
ضد ہو۔ جس میں سر اسر بر ہو۔ اَلْتَّائِي مِنَ الرَّحْمٰنِ وَالرَّحِيْلُ مِنَ الشَّيْطٰنِ یعنی دیر
اللہ کے طرف سے ہو۔ اور طردی شیطان کی جانب سے۔ اس صورت میں حلم و
تحمل انسان کے واسطے واجبات ہی ہو۔ کیونکہ جو چیز شیطان کی طرف سے ہے اُس میں

پا سے پاک ہو

رہا۔ اور یہ رسم

نہیں پر ہنر

نہ۔ خاطر و دارا

دینی و قبیحہ

ملات اخلاق

ن مشہور ہوا۔

قابل ہو کہ پھر

نہرک کر کے

سچی میری کش

فرق نہ آوے پاؤ

یشہ شہنشاہ

راہ ایمان

مغلوب الغضب

رنگ پر ملازمت

غیر در بخت کہان - جلدی کا کام خواہ مخواہ خراب ہوتا ہے۔ اور جو کام غور و تعمق سے کیا جاتا
 اس کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ اور محنت و عقل کا نشانہ بھی یہی ہے۔ اور محنت کا انجام اکثر بیشیانی
 ہوتا ہے۔ اور محنت کا مال نیکنامی سوای اس کے یہ حفظ کرنے کے قابل ہے کہ انسان کو
 عزت اور وقار دینی والی بہت چیزیں تقدیر نے قرار دی ہیں۔ مثلاً صالح ہونا اور
 صالح کے معنی میں نیکو کار اور نیکی کے بہت اقسام ہیں۔ چنانچہ سخاوت - شجاعت
 علم صناعتی خوبصورتی - توانائی وغیرہ۔ ان میں ہر شے اکتساباً و عملاً و فعلاً مشکل ہے
 کیونکہ سخاوت کے واسطے سرمایہ اور قدرت کا ہونا ضرور ہے۔ اگرچہ بعض کا قول ہے کہ
 (سخاوت بدل ست نہ بال) مگر یہ ایک مثل ہے جو بمقابل تہید ست باذل کے کچھ کام
 نہیں آسکتی۔ لہذا جب محنت خدا نہ دے۔ آدمی سخاوت نہیں کر سکتا۔ اور واقعہ میں
 سخاوت کی واسطے مال کا ہونا ضرور ہے۔ کیونکہ کوئی برہمنہ سے کہے کہ گرم ہو جا
 اور گر سنہ سے کہے کہ سیر ہو جا۔ اور اس سے کہہ دے کہ غذا نہ دے تو کیا برہمنہ یا
 سہنامین بغیر پارچہ کے گرم ہو سکتا ہے اور برہمنہ بلا طعام کے سیر ہو سکتا ہے؟ ہرگز
 نہیں۔ اسی طرح شجاعت کی واسطے میدان کارزار اور جو مواقع شجاعت کے ہیں
 ان کا ہونا مقدم ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے محنت اور ذہانت اور استقامت و شفیق کا
 ہونا ضرور ہے۔ علیٰ ہذا القیاس صنعت بھی بغیر محنت اور تعلیم کے نہیں آسکتی۔ خوبصورتی
 اور توانائی خلقی چیز ہے۔ اور خدا داد۔ اسکو انسان بطور خود اور اپنی محنت اور
 جفا کشی وغیرہ سے حاصل نہیں کر سکتا۔ مگر ہاں فضیلت علم انسان اپنی ذات میں

بہت آسانی سے پیدا کر سکتا ہو اور ہر نبی آدم کے اختیار میں ہو۔ جس کے واسطے محنت
 درکار ہو نہ کوشش نہ روپیہ کی حاجت۔ نہ ہمتا و شفیق کی ضرورت۔ اور ساری فضائل
 سے افضل تر۔ سوای اس کے اگر کوئی عالم ہو اور حلیم نہ ہو تو وہ عالم جاہل سے بدتر
 معلوم ہوگا۔ اور خوبصورت قابل لغت سمجھا جائیگا۔ اور تمام دنیا کا انتظام اسی ایک
 فضیلتِ حلم پر منحصر ہے۔ اگر انسان سے یہ فضیلت جاتی رہی تو تمام عالم کا انتظام
 درہم برہم ہو جائے۔ اور خطا و نسیان کہ جس سے انسان مرکب ہو۔ اس سے بھی مستثنیٰ
 ہو جائے۔ کیونکہ حلم خود عیب پوش ہو۔ اسلئے حلم کا اختیار کرنا ہر فرد بشر کو ضروری ہے
 حلیم کا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ کیونکہ اوس کا خدا کفیل ہوتا ہو۔ اور حلیم ہر دل عزیز
 ہوتا ہو۔ حلم بہت سی بُرائیوں کو دفع کر دیتا ہو۔ اور حلم سے انسان میں بہت سے
 فضائل آجاتے ہیں۔ جیسے صبر و فروتنی و خیر خواہی عام و صلح و امن و سلامتی
 و خلق و توکل و شیرین زبانی و صفائی باطنی وغیرہ۔ اور ان سب کا نتیجہ دنیا میں
 ہر دل عزیز ہونیکا ہو۔ اور عقبیٰ میں ذریعہ نجات۔ حلم سارے جھگڑوں کی بڑھاپا
 کر دیتا ہو۔ باوجودیکہ خدا قادر مطلق ہے اوس کے حلم کو دیکھو کہ اگر وہ ہمارے
 نزدیک اور بد اعمالی اور بد اخلاقی پر تحمل نہ کرے تو ایک ساعت میں زمین و آسمان کو
 تار و بالا کر دے۔ مگر وہ کس قدر متحمل ہے کہ اوس کی توحید میں لوگوں کی تخلیقات کو
 داخل کیا۔ مگر اوس نے سوائے مخلوق کے کسی طرح کی تلافی نہیں کی۔ اور ہر ایک کو
 بدستور تاحیات روزی دیتا ہو۔ اور ہر آج نہ کل۔ بلکہ ہمیشہ کو وہ اسی طرح حلیم بنا رہا

پس آدمی کو حلم اختیار کرنا چاہئے۔ کیونکہ جو قادر مطلق ہو وہ کس قدر حلیم ہے۔ یہ کہ جرم میند و نان برقراری دارد۔ پس انسان کو جو مثل سبزہ کے آج ہو اور کئی نہیں کہ قدر حلم کرنا چاہئے۔ کیا ثبات اوسکا کہ جس کی خاک سے بنیا وہ آج دھڑکنے اگر چھوڑا تو کل برباد ہو۔ اگرچہ خدا کا حلم مخلوق اور سکینی پر شامل نہیں ہے۔ کیونکہ اُس کی شان حلم اپنے بندوں کی تعلیم کے واسطے ہے۔ ورنہ عدالت کی دن اس کا جلال کچھ اور ہی ہوگا۔ اور چونکہ انسان عاجز و مجبور خلق ہوا ہے۔ اُسکو سکینی اور مظلومی لازم و ملزوم ہے۔ اور خدا کا حلم تمام مخلوق کے بہتری کے واسطے ہے۔ اور انسان کا حلم اپنی بہتری کے واسطے ہے۔ اس لئے انسان کے لئے مظلومی اور سکینی کہ جزو حلم ہے واجب ہوئی۔ تاکہ اُس کی مجبوری اور ناتوانی پر شاہد ہو۔

تواضع

کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے کو بزرگوں سے اچھا نہ جانے۔ اور جو زمین و آسمان پر ہو۔ اُسکو کمتر نہ سمجھے۔ کیونکہ افراد انسانی تمام امور پیدائشی میں باہم مساوی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ایک ہی سے اعضا سب کو دئے ہیں۔ اور سب طرح معاملات میں ہمدگر مشترک ہیں۔ عام اس سے کہ نقصان ہو یا فائدہ۔ احتیاج ہو۔ یا غنا ہر انسان احتیاج میں برابر ہے۔ اور ایک دوسرے سے مدد کا خواناں۔ اور بغیر فردی کے کوئی تک یکا مددگار نہیں ہوتا۔ تواضع دولت لازوال ہے۔ جس کو نہ چھوڑا جاسکتا ہے۔ نہ ڈاکو لیا جاسکتا ہے۔ اور قدرتی طور پر شہانہ و دراز اس۔

نتائج ارسال میں ترقی ہوتی ہو۔ حدیث میں آیا ہے سید القوم خادموہو یعنی سردار قوم خادم ادا کرتا ہو۔ پس سید القوم ہونے کے لئے ہر فرد بشر کو اتباع احکام خدا و رسول ضرور ہی جس سے یہ فائدہ ہوتا ہو کہ سردار قوم جس کے ساتھ بطور انکسار پیش آتا ہو۔ اوس کو اپنے اخلاق کا ایسا گرویدہ کر لیتا ہو کہ وہ خادم ہو جاتا ہو۔ عہد ہر خدمت کردار و محذور شدہ اور تواضع سردار قوم اور امیر ہی کے واسطے زیبا ہو۔ ورنہ گداگر تواضع کند خوی اوست ہر آئینہ مقابلہ و ہر سرے کو اپنی کھچیر سمجھنا لوگوں کی عزت و حرمت کرنا باعث بزرگی و نیکنامی ہے۔

حمیت

حمیت کے معنی غیرت و شرم و تنگ کے ہیں۔ جبکا اول نشانیہ ہو کہ حفاظت دین و ملت و نگہداشت آبرو و عزت میں اتنا بل و تکاہل نہ کرے۔ بلکہ جیسے سبزہ زار کی حفاظت کی جاتی ہو اسی طرح اسکی نگہبانی کرے۔ اور صاحب ملک تدبیر حل جہات اور اجرائی سیاسیات میں غفلت نہ کرے۔ اور اچھے کاموں کے ترغیب کرتا ہو۔ اور رعایا کی خبر رکھے۔ تاکہ کوئی کام خلاف شریعت ظہور میں نہ آئے۔ اور خلاف کرنے والوں کو تعزیر دے۔ یہ مرتبہ اہل اختیار و اقتدار کے واسطے ہو۔ اور اہل علم کو چاہئے کہ وہ وعظ و نصیحت کے ذریعہ سے منع کریں۔ اور بجا آئند قبول ایسے لوگوں سے ملاقات ترک کریں۔ اور مرتکب مہنہات کو دشمن سمجھیں۔ یہ حمیت اخروی ہو۔ اور حمیت دنیوی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اپنی ذات اور افرائے کے ساتھ۔ دوسری عام خلق اللہ کے

ساتھ اپنی ذات کے ساتھ یہ ہو کہ ممنوعات شرعی سے باز رہو۔ اور عورات کو نا محرموں کے سامنے نہ رونے دے۔ اور اون کو عصمت و عفت کو مرا تب حفظ کر اگر خرگرو سے اور شرعی مسائل ضروری اون کو سکھا پڑھا کر اوسکا عامل بنا دو۔ ویدہ فرد پوش چوڑ و رصف و ناشوی تیر ملا رہو۔ اور تمام خلق کے ساتھ وہی طریقہ جاری رکھے جو اپنے نفس کے ساتھ برتا جاتا ہے۔ یعنی جو امر اپنے نفس کے واسطے پسند کرے وہی دوسروں کے واسطے جائز جانے۔ حدیث میں آیا ہو لَا یُؤْمِنُ أَحَدُکُمْ حَتَّىٰ یُحِبَّ لِإَخِيهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ یعنی ایمان میں کامل ہونگا کوئی شخص جب تک اپنی بھائیوں کے واسطے وہ امر پسند نہ کرے جو اپنے واسطے کرتا ہے۔ اور استکشاف گنہ مسلمانوں پر سعی نہ کرے۔ بلکہ جہان تک ہو سکے اون کے عیوب پوشیدہ کرے۔ کہ یہ صفت خدای عزوجل کی ہو۔ اور ستار اور بکام نام ہی یعنی چھپانے والا۔ دنیا اور آخرت میں گناہوں کا اور کمال یہ ہو کہ جب کوئی اپنی پناہ میں آئے تب اس کی حمایت کرے۔ اور حق الواسع اپنی حمایت کو رایگان نہ رونے دے۔

اخلاص

عمل کو ریاسے پاک و صاف کرنا اخلاص ہو۔ اور اخلاص کے لفظی معنی دوستی کو چھین اور اسکی ذالفت بھی کہتے ہیں۔ پس انسان کو چاہئے کہ جس سے محبت اور بغض کرتے بمقتضای کُتِبَ لِلّٰهِ وَالْبَعْضُ لِلّٰهِ کے ہر جس سے خوشنودی حق تعالیٰ متصور ہے انسانیت کی اصلا اوس میں شریعت نہ ہو۔ کیونکہ عرض انسانی عمل حقانی کو تباہ

کرتی ہو۔ اور محبت ذات خاص باری تعالیٰ سے کرنا چاہئے۔ کہ مبداء اخلاص کا ہی
 حقتعالیٰ اپنی کتاب پاک میں فرماتا ہو وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ یعنی جو لوگ
 مسلمان ہیں وہ سب پر غالب رکھتے ہیں۔ محبت خدا کو۔ اور اسی طرح اپنی حبیب علیہ
 التَّحِيَّۃِ وَالسَّلَام سے خطاب کرتا ہو اِنَّكَ لَعَلَّیْ خُلِقْتَ مِنْ طِیْنٍ مِّمَّنْ یَشِیْکُ تو اور بڑے
 خلق کے ہو۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ
 جب تک خدا کو سب چیزوں سے زیادہ دوست نہ رکھے۔ تب تک اس کا ایمان
 درست نہیں ہوتا۔ مگر انسان اس کو ظاہر کی نظر کر سکتا ہو۔ کیونکہ اللہ جل شانہ کو ساتھ
 محبت مثل انسان کے نہیں ہو سکتی۔ جیسے ماں باپ کو اولاد کے ساتھ یا دوست کو
 دوست کو ساتھ یا بھائی کو بہن یا بہن کو بھائی کے ساتھ ہوتی ہو۔ خدا کے ساتھ محبت
 کرنا یہی ہے کہ صدق کا پابند ہو جس سے ساری خوبیاں دنیا و عقبیٰ کی انسان میں پیدا
 ہو جاتی ہیں۔ اسی ایک صدق سے انسان کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہو اور
 جبرائیل سے بل جاتی ہو۔ اور جمال خداوندی کو دکھاتی ہو۔ اس کی مشاہدہ
 کہتے ہیں۔ دوسرے اعمال و افعال کی درستی عین محبت خدا ہو۔ اور احکام خدا
 کی اطاعت و افضل و فاضل داری ہو۔ اور غلام کے واسطے وفاداری فرض ہے۔ اس طرح
 محبت انسان سے یہ مقصود ہے کہ اپنے اپنی جنس کے ساتھ بخلوص باطن پیش
 آئے۔ اور ان کے حاجات رفع کرنے اور ان کے ہر حال رنج و رحمت میں
 شریک ہونے کو مقدم سمجھے۔ اور ہر معاملہ میں اخلاص کو پیش نظر رکھے۔ کیونکہ

اَلْبَقَّةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ - یعنی ہر بانی کرنا خلق خدا پر - باعث خوشنودی حق تعالیٰ ہے۔
 وہ روزہ مہر گردوں افسانہ است و افسون و نیکی بجای یاران فرصت شمار
 یارانہ اسی صاحب کرامت شکرانہ سلامت و روزے تقدیر کے کن درویش بنیاد
 آسائش و گویستی تفسیر اس دورِ فرست و بادِ دوستان تلافی با دشمنان مدارا پر
 اور خدا نے اپنی ہر بانی کو مختصر کیا ہی شقت خلق پر - اور اگر ناخوشہ طبیعت پر خراف
 یا اخلاق پیدا ہو تو فی الفور اس کے تدارک میں مشغول ہو - اور استغفار کرے - اور علاج
 صدقات اور انزویا و خیرات ہی جس سے قلب پہر اصلی حالت پر آجاتا ہے - اور یہ منہ
 لوازمات بشری سے ہی اور قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ ہر ایک کام ہونے کے لئے
 پہلے خیال کا پیدا ہونا ضروری ہے - کیونکہ کوئی چیز بادی ہو یا غیر بادی - ذاتی ہو یا خارجی
 جب تک تصور اور خیال میں نہیں گزرتی اس کے جانب قصد نہیں ہوتا - اور
 جب تک وہ خیال ذہن نشین نہیں ہو جاتا - ارادہ ارتکاب قطعی کا نہیں ہوتا - پس
 جب تصورات خلاف اخلاص کے جانب رجوع کریں - اون کو دل میں جگہ نہ دے
 اور دوسرے امور کی طرف قلب کو متوجہ کر دے - اس طریق عمل سے حفظ خلوص
 ممکن ہے -

آداب

آداب جمع ہی ادب کی - اور ادب کہتے ہیں استعمال امر محمود کو انزوی قول نہیں کے
 اور بعض نے تعبیر کیا ہے اسکو مکارم اخلاقی سے - اور بعض نے کہا ہے کہ نیکگوئی

استقرار و استمرار کر لینا اور بعض نے کہا کہ اپنی سے بڑے کی تعظیم کرنا اور چھوٹے کے ساتھ نرمی اور شفقت کرنا اور بعض نے کہا کہ ادب ماخوذ ہی مادیہ سے اور مادیہ نام ہی دعوت الی الطعام کا چنانچہ امام ابو الفضل ابن حجر شرح بخاری کتاب الادب میں فرماتے ہیں -
 وَلَا دَبَّ اسْتِعْمَالُ الْكَلِمِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَغَيْرَ بَعْضِهِمْ عَنْهُ بِأَنَّهُ الْأَحَدُ بِمَا كَرِهَ الْأَوَّلُ لَا يَلْقَى
 وَقِيلَ أَوْفَوْا مَعَ الْمُسْتَحْسِنَاتِ وَقِيلَ هُوَ تَعْلِيلُ مَنْ تَوَقَّكَ وَالرَّبُّ مَنِ دُونَكَ وَقِيلَ
 بِأَنَّهُ مَا حَقَّكَ مِنْ أَيْمَانٍ وَبِهِ الدَّعْوَةُ إِلَى الطَّعَامِ سَمَّيْنَاكَ لَكَ كَلِمَةً يُدْعَى إِلَيْهَا تَعْنِي
 گو یہ سب ہمارے مقصود کے موافق ہیں۔ مگر ہماری مراد یہاں ادب ہی حکام و اخلاق ہی سے
 بڑوں کی تعظیم کرنا اور خور و دن کے ساتھ نرمی کرنا۔ اور رضای خدا کو رضا مند سے
 بادشاہ پر مقدم سمجھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ جس بندہ سے خوش ہوتا ہے وہ تمام خلق کی
 انکھوں میں عزیز ہوتا ہے۔ اور جس سے خدا ناراض ہوتا ہے وہ سب کی انکھوں میں
 حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور رضامندی خدا کا نتیجہ اور مال حصول عزت و آبرو ہے
 فرمایا اللہ تعالیٰ سَلِّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِوَسْوَئِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یعنی عزت اللہ اور رسول اور
 اور ان لوگوں کے واسطے ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اور بادشاہ کے ساتھ سولہ
 قسم کی رعایت و ادب شرط ہے۔ اول انبیا و عجز و خدمتگزاری کیونکہ بادشاہ ظل اللہ
 ہوتا ہے۔ اور وہ خلق سے خدمت چاہتا ہے۔ اور اسکو اپنی کینا کی گام خیال ہوتا ہے۔
 اس واسطے ضرور ہے کہ پیشگاہ شاہ بین انسان اپنی محتاجی اور مسکینی کا انبیا و المثال
 اور میں جو خلاف حکم خدا کے نہ ہوں۔ بقدر قدرت سعی و کوشش کرنا۔ چنانچہ فرما

حضرت محبوب رب العالمین شیخ المنین خاتم المرسلینؑ فاذا امر بمحصبہ
 فلا سمع ولا طاعة رواہ البخاری۔ یعنی بادشاہ اگر حکم کرے گناہ کا پس نہیں چاہئے
 اطاعت اور حقوق شاہی مثل خراج وغیرہ کے باحسن وجہ ادا کرنا۔ اور کس طرح کے
 پہلو بقی نہ کرنا عین اتباع شریعت ہے۔ اور تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہ کیا جاوے
 اور اذن کی ضرورت کے وقت جان و مال سے بھی دریغ نہ کرے۔ اور زیادہ قربت
 شاہ کا خواہستگار نہ ہو۔ کیونکہ صحبت سلاطین کو حکما نے مثل آگ اور شیر زندہ کے
 تشبیہ دی ہے۔ اس صحبت بادشاہ پر پیریز و چون پیرم خشک ز آتش تیز۔ اور کہا
 احمد ورنہ دی و نائی نے کہ فرمایا آنحضرتؐ نے جو شخص شاہ میں مصروف رہتا ہے وہ غافل
 ہوتا ہے طاعت حق سے۔ اور دور ہوتا ہے رقت قلب اور رحم سے۔ اور جو شخص پہنچا
 قربت شاہ میں وہ پراقتہ میں۔ کیونکہ اگر موافقت کرتا ہے اس کے ہر امر میں تو
 خطر و بے دین میں۔ اور اگر مخالفت کرتا ہے تو اندیشہ ہے جان کا۔ اچھے آداب ملازمت
 سلاطین نہایت دشواری میں۔ اور ہر شخص کا کام نہیں۔ اور ملازمت سے وہ لوگ مراد
 ہیں جو ستم رسیدگان کو داد دیتے ہیں۔ اور اس کے انجام میں محنت کرتے ہیں۔ اور
 حق بر نظر نہ رکھتے ہیں۔ اور بادشاہ کو بھی چاہئے کہ راہ حق سے قریب اور راہ باطل سے
 دور رہے۔ اور کسی کو بغرض تربیت نہ کرے۔ اور بے محل اور بیوقوف کسی پر عقوبت نہ کرے
 کیونکہ یہ شان سبکداری اور بے وقعتی کی ہے۔ حکما نے کہا ہے کہ جو وقت بادشاہ کو
 غصہ و غضب ہو۔ اس وقت ملازم کو نہ چاہئے کہ اپنی زبان نیک و بد میں کھولے۔ کیونکہ

لوگ کا غصہ ہنر لے سیکے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ادنیٰ کار و کنا چاہے یا دوسری طرف مخاطب کرنا چاہے تو وہ سبیل اُسکے بہا لیجائے اور ہلک کرے۔ اس واسطے ایسے موقع پر بلازم سکوت واجب ہے۔ اور پھر مصلحت وقت پر نظر کر کے حیثیت بادشاہ کا مزاج درست ہو تو اُسکو حکایات عمدہ کو پیرایہ میں بیان کرے۔ تاکہ شاہ کو اپنے فعل پر خود متنبہ ہو۔ دوسرے محنت و ریاضت کرنا مکروہات پر صابر رہنا ملازم کا حق ہے جو ملازم آسائش طلب ہوتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے نہ سوچ جو بات فکر اور غور سے نکال کر عرض کرنا چاہے اس میں پہل مصلحت بادشاہ کو خوب سمجھ لے۔ اور بمقابل امور دنیوی کے آخرت کے کام کو مقدم سمجھے۔ چہاں جہاں بکت ہو سکے بادشاہ کے سامنے اس طرح کے حکایات بیان کرے جس سے اُسکو عدل اور ملائیت کی جانب رغبت ہو۔ اور ظلم و تعدی سے نفرت تاکہ بروز حساب اس خطاب سے محفوظ رہے۔ اخشوا الذین ظلموا وَاذْكُوا حُلْمَ بَیِّنِ جمع کرو ظالموں کو اور اودن کے شر مکوں کو سے یاد رہے گا رشوا سے غیر ذوق تاکہ اودن زمرہ نہ باشی تو نیز۔ پنجہسم بادشاہ کو ہمیشہ خیر پر آمادہ کرے۔ اور وہ خیر جو مثل شعاع آفتاب کے ہو جو ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اور مانند ابر باران کے ہو جو ہر زمین پر برسے اور عمدہ خیر وہ ہے جو بلا اظہار احسان ہو۔ بلکہ ابر سے انسان کی سخاوت کا درجہ اس سے بڑھا ہوا ہے کہ ابر رو سکے دیتا ہے۔ اور خفی خندہ روئی سے ششم بادشاہ سے ایسے شخص کی سفارش نہ کرے جس کے حسب و نسب اور احوال سے کوئی وقعت نہ ہو بہتم جس چیز کو سمجھے کہ یہ بادشاہ کی پسند کے قابل ہے۔ اوسکو اپنے پاس نہ رکھے جیسے

گہوڑا اور ہتیا۔ اور فیل و دھڑنگار وغیرہ بلکہ جب ایسی عمدہ چیز اور خوش سلیقہ دھڑنگار دستیاب ہو تو بادشاہ کی نذر کرے۔ اور بعد اوس کے اگر بادشاہ اپنی جانب سے محنت فرمائے تو مضائقہ نہیں بہشتیم بادشاہ کے کلام کو بدل و جان اور جمیع عقل و عاقل و توجہ تہم گوشہ سنئے۔ اور دوسری جانب مائل ہوں کہ باعث غضب شاہی ہر شخص دربار شاہی ہر کسی سے سرگوشی نہ کرے کہ خلاف ادب اور سبب خطرات و گمانات شاہی کا ہو۔ اور حاسدون کو موقع غمازی کا ملتا ہو۔ سے سخن پوشیدہ گفتن در محافل ناخوشیوں و ناواعتل و نیم جب تک بادشاہ کچھ دریافت نہ کرے اپنی جانب سے آغاز سخن نہ کرے۔ صرف سخن باش سخن پیش نہ کرے تا تو زیر سندا تو از خویش گو۔ اور جس سے بادشاہ سوال کرے۔ سو اس سوال کے دوسرے کو جواب دینا خلاف ادب ہے۔ اور اگر عام حاضرین دربار سے مخاطب ہو تو جواب تین تا چار کرے اور دیکھئے اور سنئے کہ اور لوگ کیا کہتے ہیں۔ سے مزین بے تامل گفتار دم پائے گوئی گردیر گوئی پیچغم۔ اس کے بعد اگر کوئی عمدہ جواب مدلل سمجھ میں آئے تو بیان کرے یا زہم جس بات کو بادشاہ مخفی کرے اوس کی نقیض اور تفحص میں کوشش نہ کری کہ سبب غضب شاہی ہو۔ اور یہ عمدہ ترین تمام آداب شاہی سے ہو۔ پس اسباب میں جہان تک احتیاط کی جاوے وہاں تک کہ ہو۔ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ سے ایک حکیم سے سیاست کو بارہ مین مشورہ لیا۔ تو حکیم نے عرض کیا کہ آدمی کے قتل میں سہی نہ کرنا چاہئے۔ مگر تین قسم کے آدمیوں کا قتل داخل مصلحت ہو۔ ایک ظاہر و ظالم کا جو ملک میں خستہ الی پیدا کرے۔ دوسرے وہ ظالم جو مال شاہی کی چوری کرے۔ تیسرے وہ شخص جو راز شاہی کو ظاہر کرے۔ سے ہر کہ سازد مہر سلطان

آشکارہ میر خاک تیرہ پیمان بہتر است بہ سرنگداری سرت اندیکا نہ زانکہ حفظ سرگہبان ستر
 پس انسان کو چاہیے کہ اپنی نفس کو اسکا عادی کرے۔ کہ جس احوال بادشاہ پر بہت
 لوگ واقف ہوں اور زبان زد عام ہو۔ اور سکو بھی اپنی زبان سے نہ بیان کرے۔ اور
 جب اس صفت کے ساتھ جو شخص موصوف ہو جائیگا وہ از خود محرم اسرار شاہی ہو جائیگا
 اور امانت دار کہلائیگا۔ دوازدہم پیشگاہ شاہ سے اگر کوئی تحفہ ادنیٰ سے ادنیٰ عنایت
 ہو تو اسکو اعلیٰ سے اعلیٰ سمجھ کر لے۔ اور شکریہ ادا کرے۔ اور اگر کسی کے ہتھ
 پہنچا جائے تو اسکو اپنی حیثیت کے موافق انعام دے۔ نیز دہم بادشاہ کے حضور
 شیوہ غیبت اختیار نہ کرے۔ غیبت سخت بلا ہے۔ اور غیبت کی تعریف اور اس کی
 حکم میں بہت اختلاف ہے۔ امام راغب نے فرمایا غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی دوسری کی
 غیبت کرے بغیر ضرورت کو۔ اور امام غزالی نے فرمایا غیبت اسکو کہتے ہیں کہ تو
 ذکر کرے اپنی بھائی کا اون امور کے ساتھ کہ اگر اسکو معلوم ہوتا تو برا جانتا۔
 ابن اثیر نے نہایت مین فرمایا ہے کہ ذکر کرنا آدمی کا اس کی غیبت میں برائی کے ساتھ
 اگرچہ وہ برائی اس میں ہو داخل غیبت ہے۔ امام نووی نے اذکار میں فرمایا ہے کہ
 ذکر کرنا آدمی کا اس امر کے ساتھ جسکو وہ برا جانتا ہو خواہ وہ برائی اس کے بدن
 میں ہو یا دین میں یا دنیا میں یا اس کے نفس میں ہو یا اس کے خلق میں یا اس کے
 خلقت میں ہو یا مال میں یا باپ یا بیٹے یا زوجہ یا خادم میں ہو۔ یا کپڑہ میں ہو یا
 چلنے یا بولنے میں ہو۔ اور اسکے سوا جو امور مثل اس کے ہیں۔ خواہ لفظ سے ہو

یا ائشانہ سے پہنچے الباری مین ہو و تَدَّ اُخْلَفَ فِي حَدِّ الْغَيْبَةِ وَفِي حُلُمِهَا مَا مَاتَ حُلُمُهَا
 فَقَالَ الرَّاعِي اَنْ يَذْكُرَ الْاِنْسَانُ غَيْبَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ صَوِّحٍ اِلَى ذِكْرِ ذِمَّتِكَ وَ
 قَالَ الْغَرَّالِي حَدِّ الْغَيْبَةِ اَنْ تَذْكُرَ اَحَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ لِيُبْلَغَهُ وَقَالَ ابْنُ الْاَكْبَرِ
 فِي الْمَهَابَةِ الْغَيْبَةُ اَنْ تَذْكُرَ الْاِنْسَانُ فِي غَيْبَةِ سَوْءٍ وَاِنْ كَانَ فِيهِ وَقَالَ
 التَّوَوُّيُّ فِي الْاَذْكَارِ بَعْلُ الْغَرَّالِي ذِكْرُ الْمَرْءِ بِمَا يَكْرَهُهُ سَوْءًا كَانَ ذَلِكَ فِي بَدَنِ
 الشَّخْصِ اَوْ دِيْنِهِ اَوْ دِيْنِهِ اَوْ نَفْسِهِ اَوْ خَلْقِهِ دَبَالَهُ اَوْ وَلَدِهِ اَوْ وَلَدَةِ اَوْ
 اَوْ نَوْحِهِ اَوْ حَادِمِهِ اَوْ ثَوْبِهِ اَوْ حَرْكَتِهِ اَوْ طَلَقَتِهِ اَوْ عُبُوسَتِهِ اَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
 بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ سَوْءًا ذَكَرَتْهُ بِاللَّفْظِ اَوْ بِالِاِشَارَةِ اَوْ بِالْفَرْقِ اَوْ بِمَنْعَتِ كَايِدِهِ
 حرام ہو باجماع مسلمین اور گناہ کبیرہ ہو۔ فتح الباری مین ہو وَاَمَّا حُلُمُهَا فَقَالَ التَّوَوُّيُّ
 فِي الْاَذْكَارِ الْغَيْبَةُ وَالْقِيَمَةُ بَعْضُ مَا يَجْمَعُ الْمُسْلِمِينَ وَنَقَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
 الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ اَلْاَجْمَاعُ عَلَمُ النِّقَامِ لِكِبْرِيَّتِهِ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ قُرْطُبِي نے اپنی
 تفسیر مین اجماع نقل کیا ہو غیبت کو کبیرہ ہونے پر۔ اور بہت سے احادیث مین وعید
 شدید غیبت کرنے والوں کے واسطے وارد ہو نفس الامر یہ ہو کہ غیبت بہت بری شئی ہو
 اس سے کوئی بچنا الا ماشاء اللہ یعنی وہ جسے خدا چاہی۔ علاج اس کا یہ ہو کہ
 انسان اوس غیبت سے توبہ کرے۔ اور جس کے غیبت کی ہو اوس سے معافی طلب
 کرے۔ تاکہ خدا اور اوس بندہ خدا کے مظلوم سے پاک ہو۔ اور اگر وہ شخص فوت ہو گیا
 جس کی غیبت کی تو اوس کے واسطے دعائی مغفرت بدرگاہ رب العزت کرے۔

اوس کے نام پر کچھ خیرات غریباور مساکین کو دے۔ چہار و ہم محبت اور عنایت
 سلطانی پر نازان و مغرور نہ ہو۔ کیونکہ ملون طبع بادشاہ شہور ہے۔ اور بعض حکماء نے اپنے
 نصائح میں بیان کیا ہے کہ اگر بادشاہ بوز شغفت و قدرا فرانی کسی اپنے مقرب باگاہ کو
 بجائی کہے تو اسکو خداوند نعمت ہی کہنا چاہئے۔ اور ادب شاہی کو ہاتھ سے نہ دے۔
 سے شاہ اگر لطف معید در اندہ بندہ باید کہ قدر خود داند۔ پانزدہم حاجات عرض کر نیکوئی
 ہمیشہ موقع کا متبر ہو۔ سے حرامش بود نعمت بادشاہ کہ ہنگام فرصت نادر و نگاہ۔
 شانزدہم بادشاہ کے جو مقرب قدیم ہوں اور ان پر سبقت لیجا نے کا قصد نہ کرے کہ اسکا
 سفاہت اور بیخودی اور خفت کو کوئی نتیجہ نہیں۔ بلکہ ان کے ساتھ محبت اور احتلاط
 بڑھانا سبب ترقی مارج ہوتا ہے۔ اور اپنی ذات کی واسطے حفظ آداب و سکار ہی کہ جو
 چیز چنان سے لینے کے لائق نہیں اسکو نہ لے۔ اور جہان دینے کے قابل نہیں وہاں
 نہ دے۔ تاکہ دنیا میں بدنام اور آخرت میں ناکام نہ ہو۔ اور جہان بکت ہو سکے لوگوں کو
 برائی سے بچائے اور علی العموم نیکی پہنچائے۔ اور اپنے نفس نفیس کو طمع مال و منال دنیا کی
 گشتی و گراشتی جو غار و ذلیل نہ کرے۔ اور اپنی غمہش نفسانی کے پورا کر نیکو غرض ہی
 رضای حق سبحانہ تعالیٰ کو بر باد نہ کرے۔ اور محافظت نفس کی ہر حال میں مرعی کرے
 کہ اس سے بہتر کوئی گمانی دنیا میں نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے مَا قُلَّ وَ كَفَى حَكِيمَةً حَتَّى
 لَمْ يَدَأْ لَهَا۔ یعنی جو تھوڑی چیز ہو اور کفایت کرے وہ بہتر ہے۔ اس افراط سے جو
 غفلت میں ڈالے۔ اور چلنے میں جلدی نہ کرے۔ کہ علامت سبکی ہے۔ اور نہ ایسا

آہستہ چارچس سے بیمار معلوم ہو۔ یا مغز پر غرضکہ چلنے پر سنے میں بھی اعتدال کو ترک نہ کرے
 اور زیادہ چپ ورس باز و پس نہ دیکھے کہ علامت حمی کی ہو۔ اور نہ سرنگون ہو کر
 چلے کہ عادت اہل حزن کی ہو۔ اور سوار ہونے میں بھی اعتدال کو نگاہ رکھے۔ اور پاؤں
 پھیل کر نہ بیٹھے۔ اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر نہ رکھے۔ اور باپ اور پادشاہ
 اور استاد کی خدمت میں دوزانو ادب کو ساتھ نہ بیٹھے۔ اور گردن میڑھی نہ کرے کہ
 ایسے حرکات بے ادبی میں داخل ہیں۔ اور اداں کے سامنے اٹھنا نہ چھٹائے
 اور جمائی اور انگڑائی نہ لے۔ اور تہوک قبلہ کی طرف نہ تھکے۔ اور ناک دھن یا تین
 پاک نہ کرے۔ اور جس مجلس میں جائے۔ اور سٹکے درجہ میں بیٹھے۔ اور اگر خود بائی
 مجلس ہو تو چہان چاہے وہاں بیٹھے۔ بقول ع صدر ہر جا کہ نشین صدر است۔ اور جو
 از رایت کہیں جاغلی نہ پائے کہ بیٹھے۔ حتی کہ صف نعل میں بھی۔ امام بخاری نے
 ایک باب اسی میں لکھا ہے۔ کاتب من قعک حیث ینکحیہ الخلیفۃ یعنی بیٹھے جائے
 مجلس کے اخیر میں بھی۔ اور اغیار میں سوا ہی ہاتھ اور موصفہ کے دوسرے اعضا کو
 نہ کہوے۔ اور زانو سے ناف تک کسی حال میں برہنہ نہ ہو۔ الا پانچا نہ اور غسل خانہ
 میں۔ اور سلام تمام اہل اسلام سے بلا کھا شناسا اور غیر شناسا کرے۔ فرمایا
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقرأ آلتا کھن علی من عرفت ومن لم تعرف
 رواہ البخاری۔ یعنی اسلام کی صفوں میں سے یہ جو کہ تو سلام کرے اس شخص پر
 حکم پوجاتا ہو۔ اور ادب پر جو کہ تو نہیں پوجاتا۔ اور حضرت عمارؓ نے فرمایا کہ تین چیزیں

جس نے اپنی من جمیع کر لیا اوس نے ایمان کو پایا۔ اور بخاری سے فرمایا ہے کہ ہر کہ وہ کہ
 سلام کرنا چاہے **وَقَالَ عُمَرُ ذَلِكُمْ مِنْ جَمْعٍ فَقَدْ أَجْمَعَ لَا يَمَانُ إِلَّا الْإِصْفَاءُ مِنْ نَفْسِكَ**
وَبَذَلَ السَّلَامَ لِلْعَالِمِ وَالْإِفْقَاقِ مِنَ الْأَمْتَارِ یعنی عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے جو
 تین چیزوں کو جمع کر لیا اوس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ یعنی آدمی ایضاً کو نگاہ رکھے اور
 ہر کہ وہ کہ سلام کرے۔ اور محتاجی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور سلام ان لفظوں
 میں ادا کرے۔ **اَللّٰهُ عَلَیْکُمْ یَعْنِیْ سَلَامَتِیْ** ہو تم پر۔ اور یہ بھی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 کا نام سلام ہو وہ تیرے حال سے خبردار ہو۔ اور یہ بھی معنی ہیں کہ تو مجھے سلامتی میں ہے
 ابن دقین العبد شرح تمام میں فرماتے ہیں کہ لفظ سلام اطلاق کیا جاتا ہے متعدد معنوں
 میں اس کے معنی سلامتی اور تحنن کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے۔ **وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ**
الْعَبْدُ فِي شَرْحِ الْأَمْتَارِ السَّلَامُ يُطْلَقُ بِأَرْبَعٍ مَعَانٍ فِيهَا السَّلَامَةُ وَفِيهَا الْحَيَاةُ
وَمِنْهَا أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى كَذَلِكَ فِي الْفَتْحِ۔ امام بخاری نے اس کا ایک باب قرار
 دیا ہے۔ **بَابُ السَّلَامَةِ أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى** یعنی سلام ایک نام اللہ کے ناموں
 ہے۔ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے **السَّلَامَةُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُ الْعَزِيزُ الْحَيُّ الْكَثِيرُ** اور امتداد
 سلام کی سنت ہے۔ اور جواب دینا واجب۔ اور السلام جلدک بضمیر واحد اور السلام علیکم
 بضمیر جمع بھی کہنا درست ہے۔ گو شخص واحد ہو۔ اور جواب دینے میں بھی ضمیر جمع کا لفظ
 رکھے۔ اور اگر ابتدا ضمیر جمع سے ہوئی ہے تو وہ علیکم السلام کہے۔ اور چاہے تو رحمت اللہ
 وبرکاتہ دونوں لفظوں کو بڑھا دے صحیح ہے۔ اور جواب میں علیکم غیر واحد کے کہنا

جائز نہیں۔ امام نووی نے کہا ہے کہ ہماری اصحاب و اتفاق کیا ہے کہ اگر محجیب بغیر واو کے
 کہے تو نہیں کافی ہوگا جواب فَقَالَ التَّوَوُّيُّ اَتَقَّاحًا بَنَانًا اِنَّ الْحَبِيبَ لَوْ قَالَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ
 وَادٍ لَمْ يَجْزِيْكَ ذَا اَنَّى الْفَيْحِ۔ اور اہل کتاب یعنی یہودی و نصاریٰ کے سلام کے جو زمین
 یوں کہتا چاہتے ہیں یعنی عَلَیْكَ یا وَعَلَیْكَ جیسا کہ صحیح بخاری اور اوس کی شرح میں مروی
 ہے۔ اور جو سلام پہلے کہتے آئے اسکو یوں جواب دیا جائے یعنی وَعَلَیْكَ وَعَلَیْكَ اَسْلَامًا
 چنانچہ بخاری میں اس طرح ہے۔ اور ترتیب سلام کی یہ ہے کہ سوار سبقت کرے پیدل پر اور
 چلنے والا پیٹھے پر۔ اور خلیل لوگ کثیر پر۔ اور غور و بزرگ پر۔ اور جب کسی مجلس میں داخل
 پہلے سلام علیک کرے۔ اور جب آٹھ تب بھی سلام علیک کرے۔ امام بخاری نے
 ہر ایک کا ایک ایک باب قرار دیکر احادیث کو نقل کیا ہے یا بَابُ تَسْلِيْمٍ اِلَى الْاَتْلَبِ عَلٰی
 الْمَاشِ یعنی سلام کرنا سوار کا پیدل پر۔ باب تَسْلِيْمٍ اِلَى الْقَاعِدِ یعنی چلنے والا
 پیٹھے پر یا بَابُ تَسْلِيْمٍ اِلَى الْكَثِيْرِ یعنی کم لوگ بہت لوگوں پر سلام کرنا۔
 یا بَابُ تَسْلِيْمٍ اِلَى الصَّغِيْرِ عَلٰی الْكَبِيْرِ یعنی غور و سلام کرے بزرگ پر۔ اور فرمایا رسول خدا
 اِذَا اقْعَدَ أَحَدُكُمْ فَلَیْسَ لِمَنْ وَاْدَا قَامَ فَلَیْسَ لِمَنْ اَخْرَجَهُ النَّسَاءُ یعنی جو بوقت بیٹھے ایک
 تنہا رہے چاہئے کہ سلام کرے اور جب اٹھے سلام کرے نہ نقل کیا اسکو نووی نے اور
 جب چھینک آئے تب اپنی مونہ اور ناک پر روال رکھ لے۔ تاکہ ریش روال میں
 جذب ہو جائے۔ اور آواز چھینک کی بلند نہ ہو۔ اور چھینکنے والا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہو یعنی
 الحمد للہ ہے اللہ کے لئے اور سابع کہو بِسْمِ اللّٰہِ یعنی رحمت کرے اللہ تعالیٰ اور کہنا

سامع پر واجب ہے۔ اور اگر چھینکنے والا ہو تو نہ دھنسا کر نہ تو اس کی چھینک کے جواب میں کہے یہ کن کن کرنا
یعنی ہایت کرے تمکو اللہ۔ اور کھانا کھانے کے وقت پہلے ہاتھ دھوے۔ اور ناک کو
صاف کرے۔ اور ابتدائی طعام میں بسم اللہ کہی خواہ پوری **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** پڑھ کر
یہ سنون ہے۔ کیونکہ حدیث میں اسے تفسیر ہے **اِذَا اَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ فَإِنَّ**
كُنْهِيَ فِي أَقْوَلِهِ قُلْتُ بِسْمِ اللّٰهِ فِي أَقْوَلِهِ وَآخِرُهُ یعنی خبر وقت کہ کہا دے ایک تم میں کا
کہنا ناپس چاہئے کہ بسم اللہ کہو۔ اور اگر بھول جائے اول میں تو چاہئے کہ کہے بسم اللہ
فی اولہ و آخرہ۔ اور زور سے کہو تاکہ دوسروں کو بھی یاد آجائے۔ اور سید ہی ہاتھ کی تین
انگلیوں سے کھاؤ۔ اور بڑا لقمہ نہ اٹھائے اور کھانے میں بار بار انگلیاں نہ چاٹے کہ
بعد فراغ چائنا مسنون ہے۔ اور دسترخوان پر بیٹھنے اقسام طعام کے ہون علی الترتیب پڑا
تہوڑا سب میں سے کھاؤ۔ اور عمدہ قسم پر زیادہ رغبت نہ کرے۔ اور فرمایا حق تعالیٰ نے
كُلُوا مِنْ حَلِیَّاتٍ وَاعْمَلُوا صَالِحًا لینے کہا و تم پاکیزہ چیزیں اور کام کرو تم اچھا۔ پس
معلوم ہوا کہ کھانا بھی علم اور عمل کو قوت دیتا ہے۔ اور کھانا دسترخوان پر چاہئے نہ خوان
اور سینے پر۔ کیونکہ حضرت نبوی صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کی ایسی ہی عادت تھی۔ اور ہمیشہ
تقلیل غذا پر نیت رکھے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پاسے رست کو اٹھا کر اور پانی
چپ پر سید یا پیٹہ کر کھاؤ۔ اور ایک ٹمٹ پیٹ غذا کے واسطے ہے۔ اور ایک ٹمٹ
پانی کے واسطے۔ اور ایک ٹمٹ سانس لینے کے لئے۔ اور جب تک ایسی طرح ہوگا
نہ ہو کہ دکھائے جو اس پر عمل کرے گا وہ کبھی طبیب کا محتاج نہ ہوگا۔ اور احضار برکت

کرے۔ اور نمکین ہی سے آغاز اور نمکین ہی پر ختم کرے۔ اور کھانے میں ذکر خدا و رسول اور اہل اللہ کا کرنا باعث خیر و برکت ہو۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ تین وقت کو کھانے کا حساب بندہ سے اللہ نہ لیگا۔ ایک سحر کے وقت کھایا۔ دوسرے افطار صوم کا تیسرا جو دوستوں کے ساتھ کھائے۔ اور دعوت میں تکلف نہ کرے جو حاضر ہو دوستوں کے سامنے رکھ دے۔ کیونکہ تکلف عشاء ہوتا ہے ویر خیر اور تکلیف کا۔ سے تکلیف تکلف میں سر اسر ہے انیس ۵ اچھے ہیں وہی جو کہ تکلف نہیں کرتے۔ کیونکہ مقصود دعوت یہ ہے کہ مسلمانوں کو راحت پہنچے۔ اور اوس میں کوئی فعل خلاف سنت نہ ہو۔ اگر غریب کی دعوت قبول کرنے میں حیلہ و انکار نہ کرے۔ نقل ہے کہ ایک روز امام ہمام حضرت حسن علیہ السلام ایک موقع پر پہنچے دیکھا کہ چند شخص زمین پر بیٹھے ہیں حضرت نے سلام میں سبقت کی۔ اون لوگوں نے بعد جواب کے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین فقیران کا کھانا تیار ہو آپ نے فرمایا اچھا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ یعنی تحقیق اللہ نہیں دوست رکھتا مغروروں کو۔ اور گھوڑے سے اوترے اور اون کے ساتھ زمین پر بیٹھے اور کھانا کھایا۔ اور جو ہم کا سہ ہو اوس کے لقمہ کو نہ دیکھے۔ اور اگر ہمان ہو تو ہمان دار سے پھلے فارغ ہو جائے۔ اگر چکر سنگی باقی ہو۔ اور اگر خود ہمان دار ہو تو آخر کرے۔ تاکہ کوئی ہمان بہو کا نہ رہ جائے۔ اور پانی آہستہ پینا چاہئے۔ تاکہ آواز دہن یا خلق سے نہ نکلے۔ اور بعد کھانے کی انھیون کو بیچ جائے خوب صاف کرے۔ اور نیز لب و دہن کو۔ اور یہ دعا پڑھے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي

أَطْعَمْنَا وَسَقَمْنَا وَجَعَلْنَا مِنَ السُّلَاقِ يَنْ يَعْنِي تَعْرِيفُ هُوَ الشُّكْرُ كَرَجَسٍ فِي هَيْكَلِهَا نَكْهَلَا يَا اَوْ
 پانی پلایا اور پکھویدیا کیا سلما نون میں ۔ اور جب دوسرے کے دسترخوان پر کھائے تو
 بعد فراموش ہو کر اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْنَاهُمْ فَانْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ یعنی اللہ بڑے
 دے اُن کے لئے اوس چیز میں کہ روزی دی تو نے اُن کو اور مہربانی کر اُن پر ۔
 خواہ دین کہے اَللّٰهُمَّ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقٰنِيْ سَقَاتِيْ یعنی اللہ کھلا میو سے بہشت کے
 اُسکو جس نے مجھ کو کھلایا اور اُسکو جس نے پلایا پانی اُسکو پانی پلا حوض کوثر کا ۔ اور
 شرابِ طہور پلا اُسکو ۔ یا اس سے مراد ہی دنیا کا کھانا پانی کہ وہ شخص محتاج نہ ہو ۔ اور اگر
 دونوں مراد میں لی جائیں تو اور بہتر ہے ۔ اسی طرح حق ولی نعمت نگاہ رکھنا فرض اور
 داخل ادب ہے ۔ کیونکہ کفرانِ نعمت سے نتیجہ ناقص پیدا ہوتا ہے ۔ اور کارِ فرستِ پنی
 مراد کو نہیں پہنچتا ۔ اور آئندہ اعتبار نہیں رہتا ۔ سے حق نعمت نگاہ باید داشت ؛
 حرمت بادشاہ باید داشت ۔ نیک مرد کی علامت شناخت یہ ہے کہ اگر ولی نعمت سے
 کوئی ایسا فعل کمزورہ ظہور میں آئے جو خلاف طبیعت ہو ۔ یا کسی قسم کی مضرت پہنچے تو
 اُس کی اس نعمت اور احسان کو فراموش نہ کرے جس سے پہلے فائدہ اُٹھایا ۔
 اور متمتع ہوا ۔ بلکہ ہمیشہ اور بہر حال میں اُس کا شکر گزار رہے ۔ کیونکہ شکر ایسی عمدہ شے
 ہے جس کے نسبتِ حقتعالیٰ فرماتا ہے لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَازِيدَنَّ تِلْكَ التَّكْوِيْنَ اِذْ شَكَرْتُمْ كَرُوْا
 زیادہ دو تک میں تمکو ۔ پس شکر گزاری باعثِ زیادتی نعمت ہے ۔ اور انسان کے
 احسانات کی شکر گزاری مقدم ہے کیونکہ مَنْ لَوْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ التَّاسِ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ

یعنی جس نے نہ ادا کیا شکر انسان کا وہ شکر نہ ادا کر گیا اللہ کا۔ اسی آداب کا مصدق ہے
 اور اللہ کی نعمتوں پر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہنا چاہئے یعنی سب تعریف خدا
 ہے۔ جو رب ہر سارے عالم کا۔ یہ شکر گزاری زبان سے ہوی جو بخلہ جواہر کے ہے۔ ۱۔
 اصلی شکر گزاری یہ ہے کہ ہر نعمت میں مخلوق کا حصہ ہے۔ ادا کو علی قدر مرتبہ تقسیم کرے
 چونکہ حکومت سے عمدہ کوئی دولت نہیں۔ اور اگر حکمرانی میں آداب عدالت ہوں تو
 حق تعالیٰ کی خلافت ہے۔ اور نہیں تو شیطان کی نیابت ہے۔ اور علم و عمل فرمانروائی کی
 اصل ہے۔ حاکم کو چاہئے کہ لذات و موی کو فانی سمجھے۔ اور عدالت و آداب کو نہ چھوڑے
 اور لذت و جاودانی کی پیروی کرے۔ اور جو ہر بے بہا کو ادنیٰ چیز سے نہ بدلے۔ کیونکہ
 رعایا پر ہر بانی نہ کرنا اور ہنگام خدا کو آسائش نہ دینا آداب خدا سے عزوجل کے
 خلافت کے خلاف ہے۔ جو حاکم حق حکومت بایمن بہین ادا کرتا ہے وہ سعید کھلاتا ہے
 اور نیکنامے ابدی پاتا ہے۔ حاکم کو داد و ہی مظلومان اور خیر گیری یکساں سے ایک
 نقطہ کے واسطے غافل نہ ہونا چاہئے۔ اور حاکم کو واجب ہے کہ کسی مجرم کو حد معین سے
 زیادہ سزا نہ دے۔ اور نہ اوس میں کمی کرے۔ ورنہ حقیقی اوس سے ناخوش
 ہوگا۔ اور حکم کریگا کہ تنہا رخصت میرے قصہ سے اور تنہا بارحم میرے رحم سے زیادہ
 نہ تھا۔ بہر تم سے سزا میں کمی بیشی کیوں کی۔ ہوا اسطے حاکم کو ضرور ہے کہ ہمیشہ علم سے
 صحبت رکھے تاکہ وہ اوس کی عدل و انصاف اور آداب کے طریق بتائیں۔ اور انکی
 نصیحت کو نہ دل سے سنا کرے۔ اور عدل کمال عقل اور آداب سے پیدا ہوتا ہے

اور حکما کا قول ہے کہ آداب سے عمدہ کوئی سر نہ پایا انسان کے واسطے نہیں۔ اس کے مقابلہ میں دولت اور مال سب بچ ہے۔ کیونکہ دولت کو پایداری نہیں۔ اور آداب کا رستہ خدا سے ہے جسکو تغیر اور فنا نہیں۔

انواع واقسام عدالت

صدق وفا صلہ رحم شفقت مکافات توکل
صدق

راستی کہتے ہیں جو خلاف کذب کہے ہو۔ اور بالکسر ہو۔ امام راغب نے فرمایا ہے صدق کذب تول میں ہوتا ہے خواہ وہ ماضی ہو یا مستقبل۔ اور یہ دونوں خیرین و صالحین ہوتے ہیں۔ اور کبھی استفہام اور طلب میں بھی۔ اور صدق نام ہی مطابق ہونا قول کا دل اور مخبر عنہ سے۔ پس اگر ان دونوں میں سے ایک بھی نہ پایا جاوے تو صدق کا اطلاق نہ ہوگا۔ مثلاً منافق کا کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ہیں۔ اگرچہ یہ قول سچا ہے اور مطابق ہے مخبر عنہ کے مگر دل کے موافق نہیں۔ پس منافق کو کا تو نہیں گے۔ قال الراغب الصدق والكذب في القول ماضيا كان أو مقبلا وعدا كان أو غيره ولا يكونان بالقصد الأول إلا في الخبر وقد يكونان في غيره كالاستفهام والطلب والصدق مطابقة القول الصريح والخبر فإن آخره شرط لو يكن صدقا بل إيمان يكون كذا أو متروكا بينهما على اعتبارين كقول المنافق محمد رسول الله فاقم صيحه أن يقال صدق يكون

الخبر عنه لذلك وَبَيَّحَ أَنْ يُقَالَ كَذِبُ الْخَالِفَةِ قَوْلُهُ لَصَيْبِيهِ اُورْ صَدِيقِ
 اُسکو کہتے ہیں جس میں صدق بہت پایا جاوے وَالصِّدِّيقُ مَنْ كَثُرَتْ مِنْهُ الصِّدَقَاتُ
 اور کہیں صدق و کذب کا استعمال اور ان امر میں پایا جاتا ہو جو اعتقاد میں حق ہوں اور
 حاصل ہو جائیں۔ جس طرح کہتے ہیں سچا میرا گمان یا سچا ہو فلاں شخص قتال میں۔ اور
 اسی معنی کو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہو قَدْ صَدَّقْتَ الشَّيْءَ یَا عِيسَى سچا کر دیا تو نے
 اپنے خواب کو وَقَدْ يَسْعَى الصِّدْقُ فَالْكَذِبُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِالْحَقِّ فِي الْأَعْيَادِ
 وَيُحْصَلُ حَوْصِدٌ وَظَنِّي وَفِي الْفِعْلِ حَوْصِدٌ فِي الْقِتَالِ وَمِنْهُ قَدْ صَدَّقْتَ
 الشَّيْءَ یَا عِيسَى اور صدق بالضم بہت کہنا جس سے مراد دوست صادق ہو۔ اور علامت
 صدق یہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو وعدہ لاشریک سمجھے۔ اور اُسکو حکم لم یُکَذِّبْ وَلَمْ يُوَلِّدْ
 یعنی نہیں پیدا ہوا اس سے کوئی اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا دوئی سے پاک جائے
 اور اس کی وحدانیت پر یقین رکھے۔ اور ایماندار صدیق کو کہتے ہیں۔ اور صادق
 کی شناخت جناب رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ لا تُفْنِنُ
 أَحَدٌ كَوْحَتِي يَحِبُّ لِكُنْهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ یعنی ایماندار نہیں ہوتا تم میں سے
 تا وقتیکہ دچا ہو واسطے برابر مومن کے جو چاہتا ہے اپنے واسطے۔ غرض کہ صدق کا
 بڑا ذات خاص اور عام میں برابر ہونا چاہئے۔ کیونکہ کہہ سبب ازنی اور رست کار
 سے انسان کو رستگاری ہوتی ہے۔ سے رستی موجب رضای خداست ؟
 کس نہی ہم کہ گم شدہ از رست رست ۔ اور صدق سے یہ مراد ہے کہ انسان عالم میں

علامت صدق یہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو وعدہ لاشریک سمجھے۔ اور اُسکو حکم لم یُکَذِّبْ وَلَمْ يُوَلِّدْ

چھاپا ہو۔ مکر و فریب کا لگا و نہ ہو۔ ہر امر میں صداقت اور عدالت کا وقت ہو۔ جو شخص صدق کی سلاح
 مسلح ہو جاتا ہو وہ سوائے اللہ جل شانہ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ کسی کے حملہ اور دھمکی کو خیال
 میں نہیں لاتا۔ صدق کی ضد کذب ہے۔ اور کذب منافق کی علامت ہے۔ اور منافق کو خیانت
 لازم ہے۔ فرمایا رسول خدا نے اِذَا حَدَّثَكَ كَذِبًا وَادَّاعَى الْفِتْنَانَ رَوَاهُ الْإِسْلَامِيُّ
 پس صدیق کو جو خیانت سے نفع پہنچے اسکو تمام عمر کے واسطے باعث رنج اور بعد موت
 سبب مذمت و انفعال بہوتا ہے۔ صداقت کے مقابلہ میں اند کے تامل کو بھی خیانت
 سمجھے۔ کیونکہ صداقت بغیر مذہب کے نہیں۔ اور مذہب بغیر صداقت کے نہیں پس
 صدق میں یہاں تک احتیاط چاہئے کہ موقع جنگ و جدل میں جو گفتگو مخالف حق کی جاوے
 اویسی ہی چھاپوٹ اور فریب کی آئینہ نش نہ ہو۔ اور عہد و پیمان کو توڑ دینا یا قصد ایسا عہد
 باندھنا جسکا ایفا منظور نہ ہو خلاف صدق ہے۔ گو خدا ع جنگ میں جائز ہے۔ مگر اس
 خدع اور عہد و پیمان سے فرق ہے۔ کیونکہ وہ عین حربہ آوری میں جائز ہے۔ اور
 دھوکا دینا یا عہد شکنی کرنا خلاف وقار شاہی اور رستی کے ہے۔ اور ضد ہی شرافت کی
 اور کین گاہ میں بیٹھنا اور حملہ کرنا یا دشمن پر شجوں مارنا روا ہے۔

وفا

طریق مواسات یعنی غمخواری ہم جنوں سے قطع نظر نہ کرنا۔ وعدہ کو وقت پر پورا کرنا
 اسکو وفا کہتے ہیں۔ اور ایسا ہی وعدہ جو انفرادی اور بزرگی کی شان ہے۔ آرزو
 روحی کا بھی عمدہ سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر وفا سے عہد کو فرض کیا ہے

بِکَلِّمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ - یعنی اسے مومنوں پر اگر وہ بندہ ہی ہو یا عہد شکن
 اور دوسری جگہ فرماتا ہے اَوْفُوا بِالْعُقُودِ اَوْفُوا بِالْعُقُودِ یعنی پورے کرو میرے عہد
 پورے کرو دنیا میں تمہارے عہد - پس جس چیز کو اللہ جل شانہ پسند فرماتا ہے وہ انسان کو
 زیادہ تر پسندیدہ ہوتی ہے - اور احادیث میں بھی نقض عہد کے نسبت سخت وعید ہے
 ہر قتل پادشاہ روم نے بھی جو وقت رسول خدا کا فرمان دعوت اسلام پڑیا - اہل عرب سے
 جو اس وقت وہاں موجود تھے - رسول خدا کی نسبت جو سوالات کئے اُن میں ایک یہ
 بھی سوال تھا کہ قَهْلٌ یَعْنِیْ مَرْتًا یعنی عہد کر کے وہ توڑتے ہیں یا نہیں - اہل عرب نے
 جواب دیا کہ لا یعنی عہد نہیں توڑتے - اس سے معلوم ہوا کہ رسالت کی علامت سی ہے
 عہد پورا کرنا - اور جو شخص نقض عہد کرتا ہے مبتلا سے آفات ہوتا ہے - اور جو وفای عہد کرے
 مقدم سمجھتا ہے - وہ غیر زحمتی ہو جاتا ہے - عہد ہی باعث اعتبار عہد کر ہے - اور اسی پر سارے
 انتظامات دنیوی کا مدار ہے - اگر یہ ایک چیز اپنی یا یہ سے گزر جائے تو تمام نظم و نسق عالم
 ایک چشم زدن میں درہم بہرہم ہو جائے - ہر آئینہ ایفا ہی وعدہ فرض ہے - اور عہد شکنی
 خلاف حکم خدا و رسول ہے جس سے ہر حال میں پرہیز اور گریز ضرور ہے -

صلہ رحم

صلہ رحم سے مراد ہے بخشش اور محبت کرنا اہل قرابت سے - اور رحم نفع دے کر سرفہ
 حاسے ہمد اطلاق کیا جاتا ہے اُن اقارب پر جن کے ساتھ نہی شکریت ہو - خواہ وہ
 وارث ہو سکین یا نہ ہو سکین - ذو محرم ہوں یا نہ ہوں - اور بعض نے کہا ہے رحم

مراد مجاہد ہیں مگر قول اول کو ترجیح ہو۔ اسوجہ سے کہ اگر محارم مراد لے جائیں تو اولاد
اعمام و اغوال کی نخل جاسے گی۔ ذوی ارحام سے یہ ذوی الارحام میں داخل ہیں۔
خلفہ ابن حجر عسقلانی کی شرح میں فرماتے ہیں **بَابُ فَصْلِ صَلَوةِ الرَّحْمَةِ بِنَفْعِ الْوَلَدِ**
كَسْرُ الْحَاءِ لِلْمَهْلِكِ يُطْلَقُ عَلَى الْاَقْرَابِ وَهُمْ مِنْ بَيْنِهِ وَبَيْنِ الْاَخْرِ سَبِّ سَوَاءٍ كَانَتْ
يَرْثُهُ اَمْ لَا سَوَاءٍ كَانَتْ ذَا حُرْمَةٍ اَمْ لَا وَقِيلَ لَهُمْ اَطَهَارْتُمْ فَقَطَّوْا وَلَوْ هُوَ الْمَرْجُوحُ
لَاَنَّ الثَّانِي يَسْتَلْزِمُ مَخْرُوجَ الْاَوْلَادِ الْعَمَامِ وَوَلَادِ الْاَحْوَالِ مِنْ ذَوِي الْمَحَارِمِ
وَلَيْسَ كَذَلِكَ۔ پس جو اس کی پابندی کرتا ہو حقیقی اوس کی عمر و دولت میں
برکت دیتا ہو۔ اور عزت کو بڑھاتا ہو۔ اور اوس پر رحمت نازل کرتا ہو۔ اور طریق عمل یہ
ہو کہ جو اہل رحم موجود ہیں۔ اون کے حقوق ادا کرے یعنی محتاجوں کے ساتھ عطا
و شفقت سے پیش آئے۔ اور جو محتاج نہیں اون کی مدد اور ادرنا کرے۔ اور جو
غیر حاضر ہیں اون کے حق میں دعا خیر کرے۔ اور اچھے لفظوں میں نیکی کے سوا
یا دکرے۔ علانہ ابن ابی حمزہ نے فرمایا جو کہ صلہ رحم کے ادا ہونے کی یہ صورت
ہو کہ اہل قرابت کو مال عطا کرے۔ حاجت میں اُن کی مدد کرے۔ ضرر کو اون سے
دفع کرے۔ اون کے واسطے دعا کرے۔ اور کلیتہً یہ ہو کہ اپنی طاقت کے موافق
اون کے ساتھ بہتری سے پیش آئے۔ اور بُرائی کو اون سے دفع کرے۔
قَالَ ابْنُ اَبِي حَمْزَةَ تَكُونُ صَلَوةُ الرَّحْمَةِ بِالْمَالِ وَبِالْعَوْنِ عَلَى الْحَاجَةِ وَبِالدَّفْعِ الظَّاهِرِ
وَبِطَلَاةِ الْوَجْهِ وَبِالدُّعَاءِ وَالْمَعْنَى الْجَامِعُ لِجَمِيعِ اَنْصَالِ مَا امْكُنَ مِنَ الْخَيْرِ وَدَفْعِ

مَا أَفْلَحَ مَنِ الشَّرِّ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ كَذَا فِي الْفَتْحِ - لیکن علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ یہ
 قاعدہ اول اہل رحم کے ساتھ جاری ہوگا جو اہل دین ہیں۔ اور اگر وہ کفار ہیں یا
 قحار تو اُن سے قطع کرنا اللہ کے واسطے بھی اُن کا صلہ ہی۔ بشرطیکہ اُن کی اصلاح
 کیلئے کرے۔ پہر بھی اگر وہ اصرار اپنی کفر یافتہ پر کریں تو اُن کو متنبہ کر دے کہ تم سے
 جو قطع کیا گیا وہ بوجہ تہا سے حق سے الگ ہو نیکی کیا گیا ہی۔ مگر تاہم صلہ اُن کا دعا
 منقطع نہ ہوگا۔ دعا اُن کے واسطے حق پر آجانے کو اور ضروری ہی۔ وَهَذَا الْأَمْرُ
 يَسْتَمِرُّ إِذَا كَانَ أَهْلُ الرَّحْمَةِ أَهْلُ اسْتِقَامَةٍ فَإِنْ كَانُوا الْفَارَاقَ أَوْ تَجَارَا مَقَاطِعَهُمْ
 فِي اللَّهِ هِيَ صَلَاتُهُمْ بِشَرِّ طَبَقِ الدُّنْيَا لِيُجِدُوا فِي وَعْظِهِمْ ثُمَّ أَفْلَحَ مَنِ الشَّرِّ إِذَا
 سَبَبَ تَخَلُّفَهُمْ عَنِ الْحَقِّ وَلَا يَسْقُطُ مَعْدَلُكَ صَلَاتُهُمْ بِالدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ أَنْ
 يَعُودُوا إِلَى الظَّنِّ الْمُسْتَعْمَلِ - اور فرمایا رسول خدا صلے اللہ علیہ والہ وسلم
 أَرْحَمُ مَعْلَفَةٍ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ كَتَفَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ
 یعنی تا عرش سے لگا ہوا ہو جو نانا ملائے اللہ اس کو اپنے سے ملائیکا۔ اور جو رشتہ
 کا لے اللہ اس کو اپنے سے لائیکا۔ اور دوسری جگہ فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ
 یعنی نہیں جائیگا جنت میں وہ جو توڑیگا رشتہ کو۔ اور ابوہریرہ سے روایت ہے کہ ایک
 شخص نے پیگاہ حضرت رسالت پناہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی رشتہ
 داروں سے احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ اُن سے میں
 رشتہ لگاتا ہوں وہ توڑتے ہیں میں میں برائی کرتا ہوں۔ وہ جہالت کرتے ہیں

آپ نے فرمایا کہ اگر تو اون کے ساتھ اسطرح پر پیش آتا ہو تو اون کے مرنے پر جیتی
 رکھ دالتا ہو۔ اور تیرے ساتھ خدا کی طرف سے ایک فرشتہ رہے گا جو چھکواون پر غالب کھینکا
 اس حدیث سے بڑی فضیلت صلہ رحم کی ثابت ہوئی کہ فرشتے اوسکی مدد کو ساتھ رہیں گے
 اور صلہ رحم میں مقدم والدین ہیں۔ کیونکہ والدین سے بہتر کوئی نعمت مولود کے واسطے
 نہیں۔ یہ ظاہر ہو کہ پدر سبب وجود صوری کا ہو۔ اور سن بلوغ و شعور تک باعث اوس کے
 بقا اور نشوونما کا ہو کہ وہی سارے اسباب قوت مولود ہیا کرنے اور تعلیم دینے اُسکی
 پرورش کرنے میں خود مشقت اٹھاتا ہو۔ اور اوسکو ہر طرح کا آرام دیتا ہو۔ اور خود
 اٹھاتا ہو۔ انسان کو چاہئے کہ بعد اواسے حق نعمت الہی جقدر خدمت والدین کی
 ہو سکے بجالائے۔ کہ اون کی رضامندی عین خوشنودی خدا سے غرض ملے جو جس کی
 نسبت ارشاد ہو رَضِیَ عَنْهُ وَالِدَاكَ فَانَعَمَ رَاضٍ یعنی جس سے راضی ہوں
 مان باپ تو میں اُس سے خوش ہوں۔ اور حدیث ہو کہ اُنْجِنَتْ نَفْسٌ اَقْدَامُ اَكْثَرِ
 یسے جنت ہو نیچے قدموں مان کے۔ ابھیہ رہے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک روز
 جنابِ سالت آپ کے حضور میں عرض کیا کہ میرے اوپر کس کا حق زیادہ ہو۔ آپ نے
 فرمایا کہ تیری مان کا۔ اوس نے پھر یہی عرض کیا اور آپ نے تین مرتبہ بھی ارشاد فرمایا
 اور چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا اور اکثر علمائے اتفاق کیا ہو کہ نیکی کرنے میں مان
 باپ پر مقدم ہو۔ اور نذوی نے کہا کہ سلوک کرنے میں قرآننداروں کی ترتیب یہ ہو
 پہلے مان پھر باپ پھر اولاد پھر والد پھر نانا دادی نانی پھر بہنائی پھر بہرا و محرم

جیسے چچا پہنچی مامون خاں اور نزدیک تر مقدم ہے بعید پر۔ اور برادر حقیقی مقدم ہے
 علاقائی اور خیائی پر۔ اور برادر علاقائی مختلف البطن کو کہتے ہیں۔ اور برادر خیائی وہ جو کسی
 مان ایک ہو اور باپ علیحدہ علیحدہ پیروہ قرابت و ارتباط نہیں جیسے چچا کا بیٹا بیٹی مامون
 کی اولاد پر گنجی رشتے والے پر غلام پہنچا ہے۔ اور ہمایہ کی حد چالیس گہر تک
 چارون طرف ہے۔ اور اس حد میں اختلاف بھی ہے۔ چنانچہ جناب مرتضوی کرم اللہ وجہہ
 فرماتے ہیں کہ جو شخص سن لے آواز کو وہ پڑوسی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جو شخص تیرے
 ساتھ صبح کی نماز ایک مسجد میں پڑھے وہ پڑوسی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 نے حد جدہ کی چارون جانب سے چالیس گہر بیان کئے ہیں۔ امام افغانی نے بھی
 اسی قول کو لیا ہے۔ اور بخاری نے ادب المفرد میں امام حسن سے ایسا ہی روایت کی ہے
 اور طبرانی نے مستضعیف کے ساتھ کعب بن مالک سے مرفوعاً چالیس گہر کی روایت
 کی ہے۔ اور ابن وہب نے ابن شہاب سے چالیس گہر کو نقل کیا ہے۔ لیکن بعض نے
 کہا ہے کہ سامنے اور پیچھے سے اور سیدھی اور الٹی جانب سے چالیس گہر لئے جائیں گے
 یعنی دس دس پر تقسیم ہو کر چارون طرف سے کل چالیس گہر۔ اور بعض نے کہا ہے
 ہر طرف سے چالیس گہر لئے جائیں گے **وَ اختلف فی حد البحار نجاء عن علی علیہ السلام**
من سمع النداء فهو احبار وقيل من صلى معك صلاة الصبح في المسجد
وعن عائشة حد البحار ربعون دارا من كل جانب وعن ابو ذر راعي مثله
واخرج البخاري في ادب المفرد مثله عن الحسن والطيالسي بسند ضعيف عن كعب

ابْنُ مَالِكٍ مَرْفُوعًا إِلَّا أَنْ أَرَبْعِينَ دَاخِرًا وَخَرَجَ ابْنُ وَهَبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ
 شِهَابٍ أَرَبْعُونَ دَاخِرًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَهَذَا
 يَحْتَمِلُ كَأَدْوَلَى وَتَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ التَّوْبِيعَ فَيَكُونُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَشْرَةٌ كَذَا فِي التَّفْخِ
 اور کافی ہو ہمسایہ کی فضیلت میں وہ حدیث کہ فرمایا رسول خدا نے کہ ہمیشہ جبرئیل وصیت
 کرتے تھے مجھ کو ہمسایہ کے واسطے یہاں کہ گمان کیا میں نے کہ قریب ہی کہ ہمسایہ
 وارث کر دیا جاوے گا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِبْرِئِيلُ
 يُوصِيَنِي بِأَيِّ أَخِي ظَلَمْتُ أَنْتَ يُؤَمِّرُكَ اور پھر فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن
 ایمان رکھتا ہو پس چاہئے نہ اپنا پیو چاہے اپنے ہمسایہ کو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ كَانَ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوَدِّعُ جَارَهُ رَوْاهُ الْبُخَارِيُّ اور ابو ذری غلام کا حق ہی
 کہ اون کو روٹی کپڑے سے محروم نہ رکھے۔ اور حقارت کی نظر سے اون کو نہ دیکھے۔
 معروستہ کہتے ہیں میں نے مقام ربیدہ میں ابو زرعہ سے ملاقات کی میں نے دیکھا کہ جو
 کپڑہ وہ پہنے ہیں وہی اون کا غلام پہنے ہے پس میں نے اون سے پوچھا اور ان
 نے کہا میں نے اپنے غلام کو ماں کی گالی دی اور سوقت حضرت رسول مقبول نے
 فرمایا کہ اے ابو زرعہ تو آدمی اچھا ہے مگر تجھ میں جاہلیت کی باتیں ہیں یہ تمہارا سے
 بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دئے ہیں پس اسکو وہ کہلاؤ جو وہ
 کہے اور اسکو وہ پہناؤ جو پہنے اور تکلیف و زیا دہ کاموں کی اور اگر
 اون سے کام لو تو تم بھی اون کے کام میں مدد کرو عَنْ الْمَعْرُوفِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالْمَدِينَةِ

وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَاسْأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَأَفْرُثُ رَجُلًا فَعَدَّ رِثَةً
بِأَمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا زُرْعَةَ بِأَمِّهِ إِنَّكَ أَمْرُكَ جَاهِلٌ خَوَّلَهُمْ
خَوَّلَكَ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكَ كَوْنُكَ كَانَ أَحْوَجَ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيَطْمِئِنَّا كُلٌّ وَبِلَيْسَ بِمَا يَلْسَنُ وَ
وَلَا تَكْفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَفَفْتُمُوهُمْ فَأَعَيْنُوهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَجَحُوهُ بِسُورَةِ مَائِدَةٍ هِيَ الْيُونُجُ
کچھ اپنے خطا پر کچھ تو اس کو معاف کرے اور کچھ کہہ کر آقا جو خداوند تعالیٰ ہم پر اور نبیؐ ہم پر ہزاروں خطا میں کب سے
میں مگر وہ مجھ سے ناخوش نہیں ہوتا اور علی الاصل کھانے کو دیتا ہے اور اولاد کا
حق والدین پر یہ ہے کہ اوسکی پرورش و برداشت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت
نکرین اول وایہ قندل مزاج مقرر کرین کیونکہ کیفیت مزاجی اور نفسانی اوسکے مولودین
موشہ ہوتی ہے اور سالوین روز اس کا نام اللہ یا رسول وائمه کے نام پر رکھین کیونکہ
نام نام ملائم کا اثر تمام عمر انسان میں رہتا ہے چنانچہ ابن ابی حسیب نے عروہ سے روایت
کی ہے کہ رسول خدا جب کوئی نام قبیح سننے پہل دیتے اور اچھا رکھ دینے کا انہی
صلعم اذ اسمع الا اسم القبیح خولہ الی اهو احسن ہند اور سعید ابن مسیب سے روایت ہے
کہ میرے دادا کا نام حزن تھا رسول مہربان نے بدلنا چاہا مگر انہوں نے نہ بدلا اوسکا
اثر ایک ہم لوگوں میں چلا جاتا ہے رواد البخاری اسلئے نام کی رعایت پُر فرمے
اور ملایخیرس کی عمر سے اوسکی تعلیم و تربیت پر توجہ کرین معلم شقیق کو نوکر رکھین
اوسکو پڑھائیں گہائیں اور جب سات برس کا ہو تب صوم و صلوٰۃ کے مسائل سکھائیں
اور وکس برس پر اوسے نماز کی تاکید کرین اور ابو داؤد و ترمذی نے لکھا کہ فرمایا

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نکاح و تم لڑکے کو نماز سات برس کی عمر میں اور مار و تم نماز نہ پڑھنے پر دس برس کی عمر میں عَلَّامُ الْغُیْبِ الصَّلَوةُ ابْنِ سَبْعٍ وَاضْرِبُوْہَا عَلَیْہَا اَبْنِ عَشْرٍ رواہ ابوداؤد کیونکہ اس عمر کی عادت بانمار ہوئی ہے اور جب دس برس سے عمر بڑھ کر ہو تب اس کو ترغیب دین کہ صحبت علماء و فضلاء اور عظیمین حاضر ہوا کرے اور شاخو کی خدمت میں جایا کرے تاکہ جا کا غلبہ ہو جو دلیل نجابت و فضیلت کی ہے اور تا جس اور آوارہ لوگوں کی صحبت سے روکین کیونکہ لڑکوں کے نفوس بمنزلہ لوح سادہ کے ہوتے ہیں اور وہ جلد ہر بات اور ہر چیز کو بآسانی قبول کر لیتے ہیں پس جب والدین کو معلوم ہو کہ مولود کو خفیت تنگ کاموں کی طرف ہے تب اس کی تعریف کریں تا اس کا دل بڑھے اور جب بڑھے کاموں کی طرف میلان پائیں زجر و توبیخ کریں اور حد سے زیادہ ملا مت بھی نہ کریں کہ باعث بیجا ہونے کا ہے جس سے رذالت کا عادی اور نڈر ہو جائے گا اندیشہ ہے اور اگر لباس فاخرہ کی طرف اس کی رغبت پائیں تو بھائیوں کہ لباس منقش و ریشمی شیموہ عورتوں کا ہے اور ریشمی کپڑہ مردوں کو حرام ہے اور کمانے پینے کے اس کو آداب سکھائیں اور یہ بتائیں کہ کمانا صحبت کے واسطے سچے لذت اور ہٹانے کے لئے کیونکہ بہوک اور پیاس بھی ایک قسم کی بیماری ہے جیسے اور امراض کے رفع کرنے کی غرض سے دوا دینے ہیں البتہ طبع جو عیش دفع کرنے کے لئے غذا اور بانی مقرر ہے اور جہانک ہو سکے اس کو ایک قسم اور کم کمانے پر عادی کریں کیونکہ ایسی خواہشوں سے مولود کو روکتا

والدین پر واجب ہے اور بمقابل چاشت کے شام کو فی الجملہ زیادہ کھانا دین اور گوشت اعتدال سے زیادہ نہ کھلائیں کہ باعث ثقل و بلاوت ہے اور بچپن میں انہیں نہ کھلائیں کہ فرسہ اور جھوٹ بولنے اور قہم کمانے سے روکیں اس کی تعلیم و تربیت کے واسطے مان کا خوش سلیقہ ہونا ضروریات سے ہے اور مان کی تعلیم مولود پر زیادہ اثر کرتی ہے کیونکہ لڑکا صغر سنی سے زیادہ آغوش والدہ میں رہتا ہے اور اس سے کم باپ کے پاس اور حسب طرح ہوش سنبھالنا جاتا ہے والدین کی خواہش اختیار کرتا جاتا ہے پس والدین وہ طریق اختیار کریں جس سے مولد کی نگاہ جس فعل والدین پر پڑے وہ نیک ہو اور یوم پیدائش سے جیسی عمر طہریتی جاتی ہے اسی طرح کل قواعد جسمانی و روحانی کا نمونہ و تاسہ چھین توت آئندہ بھی شامل ہے اور اسکا تجربہ ہر شخص کو ہو چکا ہے کہ ابتدائیں بچہ جو سمجھتا ہے وہ والدین کے حرکات و سکنات کا نمونہ ہوتا ہے اور آئندہ کے واسطے والدین کے طریقوں سے ہر نیک و بد کا ذخیرہ جمع کرتا ہے اس واسطے والدین اور والدہ کا نیک و راست اور کفایت شعار ہونا ضروری اور لازمی ہے کیونکہ انہیں بچے کے احوال اولاد کو نیک و بد بتاتے ہیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی تعلیم کے لئے گھر سے بہتر کوئی مدرسہ نہیں اور والدین سے عمدہ کوئی معلم نہیں مگر درحالیکہ والدین ناخواندہ ہوں تو انکا شجر تعلیم کیا غم لائے گا اس صورت میں ایسے ناخواندہ والدین جو کتب اخلاق اور فضائل کے پڑھنے میں عاری ہوں انکو اپنی اولاد کی تعلیم میں اس قدر

ضرور کوشش کرنا چاہئے کہ اونکی دانست میں جو افعال قبیح ہوں اپنی اولاد کے
 سامنے نکریں اور جو نیک کام ہوں اونکو نہ اُٹھائیں نہ عمل میں لائیں اور بچوں کو دکھائیں
 اور سنائیں تاکہ ائمہ اسے اولاد میں وہی عادت حسنیہ پیدا ہو اور والدین کو احتیاط
 کرنا چاہئے کہ بحالت غبط و غضب بچوں کے سامنے کسی کو گالیان نہ دیں اور خوش نکمیں
 کہ اوں کو بچے کی طرح لیں اور اگر باپ آوارہ و بدعین ہو اور مانعانہ و فرزانہ ہو
 تو اوں کی اولاد خواب منو نے پائیگی اسی واسطے خانگی تعلیم ماری میں زیادہ اثر ہے
 ہر چند کہ مرد سے عورت کی لیاقت بڑھ کر نہیں ہوتی مگر امور خانہ داری و کفایت شکاری
 میں عورت کا سلیقہ بڑا ہوتا ہے جبکہ ایک شعبہ تعلیم اطفال بھی ہے اور اس تعلیم سے
 بچوں میں معاشرت کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے جو موت و اخلاق و راستی وغیرہ
 میں داخل ہے اور کتاب علوم دوسری چیز ہے جو علمائے حاصل ہوتا ہے اور جب
 بچہ علوم ضروری سے فارغ ہو جائے تب صنعت کی طرف اوں کو متوجہ کریں امام بخاری
 نے ایک باب صنعت میں لکھا ہے باب کسب الرزق و عملہ بیدہ یعنی اس باب میں
 وہ احادیث ہیں جو مکاسب اور مستقون کی فصل میں آئی ہیں فرمایا رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَهُ مِنْ عَمَلِهِ ۖ وَانْزَعَتْ
 اللَّهُ أَوْعَانُ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِهِ ۖ - یعنی نہیں ہے کوئی کھانا بہتر اس کے
 ہاتھ کے عمل سے یعنی صنعت سے اور تحقیق حضرت داؤد علیہ السلام کھاتے تھے
 صنعت سے اور امام ترمذی نے فرمایا ہے ٹھیک بات یہ ہے کہ تمام مکاسب سے

افضل اور پاک وہ کسب ہے کہ جو ہاتھ سے کیا جاسے یعنی صنعت و اَن الصَّنَاعَاتِ اَنَّ الْكَيْسَ
مَا كَانَ يَعْصِلُ الْيَدِ اور جو لڑکا ستیر و زمین ہوتا ہے وہ تھوڑی سی کوشش
میں صنعت حاصل کر لیتا ہے جو وجہ عیش کے واسطے کافی ہوتی ہے کیونکہ جو رزق
والدین کے ذریعہ سے پہنچتا ہے وہ قابل اتکا و نہیں ہوتا اپنی قوت بازو سے
پیدا کرنے کے لئے صنعت کا حاصل کرنا ضروریات اور لوازم بشری سے ہے
اور صنعت کے واسطے طبیعت بجائے معلم و استاد کے ہے اور صنعت مثل معلم
و تلمیذ کے پس صنعت کے واسطے مقدم ہے ہر چیز کو اپنی وضع اور خاص صورت
پر جو جسکے واسطے موزون ہے ترتیب دینا جسکے لئے فراست اور رکھ رکھاؤ دیکھ بھال
درکار ہے جیسے عورت اپنے بچہ کو اور مرغی چوزہ کو اپنی آغوش اور بربال میں
ترتیب دیتی ہے اسی طرح صنعت کو حفاظت اور تدبیر و معنوع کی لازم ہے تا انہیں
کسی طرح کا نقص نہ پائے اور زمانہ حیات والدین میں ہر کسب کا حاصل کرنا اور اُس میں کمال ہم پہنچانا آسان اور
بعد میں مشکل اور یہ ظاہر ہے کہ چوب بد خشک ہو سکے جس طرح سیدی نہیں ہوتی اعیط بعد بلوغ اور
والدین کے اکتساب صنعت محال ہوتا ہے۔ اور قریب بلوغ کے شادی کر دینا چاہئے۔ دوسرا
حق استاد کا ہے اور استاد کی عزت و حرمت اور حاجت روائی کرنا اور ان کی
خدمت بجا لانا باعث برکت اور موجب سعادت ہے۔ اور معلم کو چاہئے کہ جیتنا
شاگرد کی تقصیر خود نہ دیکھے یا سبق یاد نہ کرے تب تک اسکو نہ مارے۔ اور
یہ بھی اقوال سلف سے ثابت ہوتا ہے کہ معلم کا شاگرد کے کان مڑنا یعنی گوشمالی

کرنا شاگرد کو روزی کر دیتا ہے اور سنون ہوتا تو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ رسول خدا
 نے ابن عباسؓ کے کان میں فرمادے چنانچہ امام البیہقیؒ اس حدیث کی شرح میں فرماتے
 ہیں وَقَدْ تَمَلَّكَ اِذَا تَعَوَّدَ تَقْبِلْ اِذْ يَهْ كَانْ اَذْ كِي اِفْهَمْ فِى الْبَارِ
 اور نہایت شفقت اور دہکولی کے ساتھ تعلیم دے اور اپنی عجزت اور سپرٹھائے تاکہ شاگرد
 خلاف تعلیم کوئی کام نہ کرے کیونکہ بمقابل باب کے اوستاد کو شاگرد سے زیادہ محبت
 کرنا چاہئے اس لئے کہ باپ سبب وجود و ترتیب جمالی کا ہے اور علم سبب
 تربیت روحانی کا ہے اسی واسطے معلم کو بھی بمقابل پدر کے اوستاد کا زیادہ ادب
 و لحاظ واجب ہے کہ پدر سبب حیات فانی کا ہے اور اوستاد سبب حیات دائمی کا
 اور مقدمہ میں کا قول ہے کہ انسان کے باپ تین نہیں ایک وہ جو وجود ظاہری میں
 لایا و دوسرا وہ جس نے علم سکھایا تیسرا وہ جس نے اوستاد لڑکی و بی ان تینوں کا ادب
 جہا تک انسان کو سے باعث سعادت و اربین ہے اور جناب مرقصوی علیہ السلام نے
 فرمایا ہے کہ جس نے پڑھایا مجھے ایک حرف اوستے تحقیق بنایا مجھے غلام۔ اور جس طرح
 صلہ رحم اپنے قرابتداروں میں ہے اسی طرح غیر دن میں بھی ہے گواؤن سے قرابت
 ظاہری نہیں لیکن قرابت معنوی ضرور ہے۔ امام قزلباشی نے فرمایا ہے کہ صلہ رحم
 کی دو قسمیں ہیں ایک عام دوسرے خاص عام صلہ رحم محبت اور مصلحت اور عدل اور
 انصاف کے ساتھ اور حقوق و واجبیہ اور سبجہ کا ادا کرنا اور صلہ رحم خاص اوستہ
 نفقہ دینا قرابت داروں کو اور ان کے حالات کی جستجو کرنا اور ان کی خطاؤں سے

در گذر کنناصل جو مرتبہ ہے اور سکا واسطی مجھنا قال القرطبی رحمہ اللہ فی تفسیرہ علیہ السلام
 فالعائتہ ہم الذین وحبب مواصلہ بالثود والناسخ والعدل والاضاف والایام
 بالحقوق الواجبة والمستحبة وأما الرحمة الخاصة فترید التفقة علی السبب
 وتفقد احوالہم والتعاضل عن نزاکتہم وتفاوت مراتب استحقاقہم
 فی ذلک کما فی الحدیث الأول من کتاب الأدب
الأثر ب فالأثر ب سوائے اسکے کل بنی نوع میں مناسبت
 روحانی جو قرابت سے کم نہیں ثابت و متحقق ہے کہ سب کی پیدائش ایک سے ہے اور
 اعضا میں سب برابر ہیں بس حکام اور اہل ثروت کو اسکے حقوق پر بھی لحاظ کرنا چاہئے
 اور عام ہی دہی برتاؤ ہم کریں جو متفقہ ہے برادرانہ ہے شفقت اپنے مجاہد کی
 حالت مکروہ دیکھ کر اسکے رفع پر مستعد ہونا داخل شفقت ہے ہر چند کہ بروے جسد و
 جسمانت ہر شخص علیحدہ علیحدہ معلوم ہوتا ہے مگر واقعہ میں فطرتاً کل بنی آدم ایک ہیں کہ
 خالق نے آفرینش انسان کی ایک نوع پر کی ہے اور پرورش میں سب مشترک ہیں پس
 ایک کے الم و غم راحت و مسرت میں متاثر ہوتا لازم ہے اور فرمایا رسول خدا نے نبیین
 رحمکموا بایکادہ شخص جو نہ رحم کرے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 من لا رحم لا یحمر اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے
 رغبت والانی سے مخلوقات پر رحم اور شفقت اور مہربانی کی کہی اور داخل ہیں اس میں
 اور کافر اور جو پائے اپنے اور پائے اور داخل ہے رحم میں کہنا مکلفنا اور پانی پلانا اور

او کے مصائب میں شریک ہوتا لیکن ان کے تکالیف کو دفع کرنا قال ابن بطال
 فیہ اَلْحَصُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ
 وَالْبَہَارُ وَالْمَمْلُوكُ مِنْهَا وَغَيْرُ الْمَمْلُوكِ وَيَدْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ الْمُتَعَاهِدُ
 بِالْأَطْعَامِ وَالسَّقِيِّ وَالْخَفِيفِ فِي الْحَمْلِ وَتَرْكِ التَّعَذُّبِ بِالْقُرْبِ فَتُفْتَحُ الْبَابُ
 اور دوسری جگہ فرمایا ہدایۃ الناس صدقۃ لیس مخلوقات کی مدارات کرنا ان سے
 شفقت سے پیش آنا صدقہ ہے یعنی ثواب صدقہ کا حاصل ہوتا ہے بیان کیا اس
 حدیث کو طبرانی نے اوسط میں اور روایت کی ابوہریرہ نے کہ فرمایا رسول مقبول نے
 رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ مَدَارَةُ النَّاسِ یعنی عقل کامل بعد ایمان باللہ کے یہ
 ہو کہ مخلوقات کے ساتھ مدارات کرے علامہ ابن بطال نے فرمایا ہے مدارۃ المؤمنین
 کے اخلاق سے ہے قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ الْمَدَارَةُ مِنْ اخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ اور امام
 بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے باب رحمة الناس والہائم یعنی اس باب میں وہ اقصاد
 ہیں کہ جن سے ثابت ہے کہ انسانوں پر رحم کرو بلکہ چوپائوں پر اور محبوب نص قرآنی
 مدارۃ اتحاد نفسانی ثابت اور حکم ہے جس کا ترجمہ سودی علیہ الرحمۃ نے یوں کیا ہے
 سے نبی آدم اعضائے یکہ یگانہ بہ کہ در آفرینش ایک جوہر اندہ جو عضو سے بدر آفرینش
 و اگر عضو ہا را اعتماد قرار بہ تو اگر محنت و گمان سے غمی نہ نشاید کہ نامت نہند آدمی ہا
 مگر تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمدردی کا اثر سب میں برابر اور مساوی نہیں ہوتا ہا
 کم و بیش وجود و کما ہر نفس میں پایا جاتا ہے جیسے کوئی شخص ترش شے کا خود

استمال نہ کرے مگر دوسرے کو جب ترشی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے یا اوس کا خیال
 دل میں آتا ہے تب مُنہ میں بانی ضرور بہر آتا ہے اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی پر
 کوئی ظلم و تعدی کرتا ہے یا کوئی در دیاری سے کراہتا ہے تو دیکھنے اور سُننے والوں کے
 دلوں پر کچھ کچھ ضرور ہی اثر ہوتا ہے گو وہ کیسا ہی سیرم ہو اور حتی الوسع اپنی قوت
 اور قدرت کے موافق درو مند کے ساتھ کچھ ہمدردی کرتا ہے اور بحالت عدم طاقت
 و امکان یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ ظالم کو بُرا کہتا ہو اور قودی کو اچلہ نہین سمجھتا کیونکہ اللہ تعالیٰ
 علیٰ خلیئہ وسلم اور رسول ہے جس کا اثر تمام قلیوں پر ہوا لکن ہوئے ہے اور خدا تعالیٰ
 کے حکم کی تعمیل ہر فرد بشر پر واجب ہے اور اس اثر قدرتی کا مقتضایہ ہے کہ اگر زیادہ نہیں
 تو سیکندر خواہ خواہ درو مند کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہئے زیادہ تفصیل اور شرح
 اسکی بحث اتفاق میں دیکھو جس سے پورے قوائد اسکے معلوم ہونگے **مکافات**
 کے لفظی معنی بہن برابر ہوتا اور پاداش اور سزائے فعل ہیں سے یہ مراد ہے کہ
 جب کسی کو کسی سے نفع پہونچے تو بحالت قدرت اوسکے برابر یا اوس سے زائد اوسکے
 ساتھ عوض کرے اور اگر کسی سے ضرر پہونچے تو مقتضائے سخاوت و شجاعت یہ ہے
 کہ اوسکو معاف کرے اور اوسکے مکافات سے باز رہے اور سب سے بہتر یہ ہے
 کہ آپس میں ہی طرح کے معاملات کرے جو دوسروں کو پسند خاطر ہوں اور کسی معاملہ کو
 حتی المقدور عدالت تک نہ جانے دے اور اپنے حق کی حفاظت بطور خود کرے
 اور دوسروں کے حقوق جو اپنے قبضہ میں ہوں اویںکو چھوڑ دے اور بحالے نہ دے

اور بدنامی کے نیکنامی حاصل کرے اور اپنے ہمسر و نادر برتر و ن سے دوستی پیدا کرے
 اور خوش کامی اور خوش سلوک سے اس کے ساتھ پیش آئے کہ موجب ازیا و محبت ہے
 توکل توکل کی اصل و کول ہے اور کول کے معنی تفویض کے ہیں۔ جب کسی شخص پر بھروسہ
 کسی کام کا کر لیا جاتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں وَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ وَأَصْلُ التَّوَكُّلِ
 التَّوَكُّلُ يُقَالُ وَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ أَيْ أَلْبَيْتُهُ إِلَيْهِ وَاعْتَمَدْتُهُ
 فِيهِ عَلَيْهِ فَفُحَّ الْبَارِدُ اور شرعاً توکل خدا پر ہر دس کرنے کو کہتے ہیں۔ فرمایا
 اللہ جل شانہ نے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یعنی جو شخص اللہ
 پر توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہے۔ اور جو قوت بشری سے خارج ہیں اور تصرف
 عقلی سے بعید اور فکر و تدبیر سے باہر اور عین اپنی طرف سے محبت یا ناخیر کو دخل نہ دے
 اور خدا کی مرضی پر چھوڑ دے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ظہور میں آئے اس کو غنیمت
 سمجھے اور اپنی حاجتوں کو ضرورت سے زیادہ نہ بڑھائے اور مال جمع کرنے میں کوشش
 نہ کرے مگر اسی حد تک کہ عیال و اطفال کو تنگی نفقہ کی نہ ہونے پائے اور بادشاہ کو چاہئے
 کہ کسی حالت میں توکل سے قطع نظر کرے کہ توکل کا اللہ عین ہوتا ہے اور اس کی
 ساری امید و ن کو پورا کرتا ہے اور توکل کل مہمات دنیوی و اخروی کے واسطے کافی
 ہے اور توکل پر قائم رہنا باعث نزول سکینہ الہی و طمانیت ناقتنا ہی ہے چنانچہ جابر
 بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ گیا انشاء اللہ میں ایک
 بخگل غدار ملا وہاں حضرت ایک درخت کے نیچے ٹو اور کوشاں میں لٹکا کر سو رہا

اور ہر اہی بھی جُدا جُدا پیل کر سور ہے اسی درمیان میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ کی
تو اور اقامتی اور شیر بہ نہ رہا نہ کھڑا ہوا آپ خواب راحت سے بیدار ہوئے اور سنے
کہ اکاب آپ کو کون بچا سکتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر اسے یہی سوال کیا
ہر آپ نے وہی جواب دیا اور اس نے فوراً کلمہ ایتام میں کر لی اور حضرت کے قریب بیٹھ گیا
اور حضرت نے اس سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا سبحان اللہ تو کل و شجاعت اور استقلال
اس کی کوکتے بین و رند انسان جس امر میں بہت تدبیر کی خاک چھانتا ہے سو اسے پیشانی
کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اس میں بڑا نقص یہ ہے کہ تدبیر پر تکیہ ہو جاتا ہے اور جب کام
میں سو اسے خدا کے اور ذریعہ ڈھونڈا جائے تو وہ کام نہیں ہوتا اس سے یہ مراد
نہیں ہے کہ انسان بالکل ہاتھ پاؤں توڑ دے اور سانس نہ دیر کو قطعاً چھوڑ دے
بلکہ اس مصرع پر کہ موافق حکم کے ہے عمل کرے ع بر تو عمل زانوئے اشتربند خدا انسان کو
چاہئے کہ بقدر ضرورت تدبیر کرے خدا پر چھوڑ دے اور اس کی عنایت پر ہر وساکرے
اس میں اگر کام بن جائے تو فوالم را دست خدا بچا لائے اگر گریہ جائے صبر کرے مدام اپنی
خواہش کے ورپے نہ ہے اور اگر مقتضائے بشریت قلب پر قابو نہ رہے تو غم کی صورت
نہ بن جائے اور راحت میں جامہ سے باہر نہ ہو جائے نہ شادی وادمانہ غم آوری و غصہ
پر پیش ماہر کہ آلود مہمانے بحق یہ ہے کہ دنیا کی طرح اس قابل نہیں کہ انسان اس کی
دل لگائے اور بدین اس کا ہو جائے یہ تو ایک منزل ہے اس عالم میں جانے کی
جسکو عالم جاودانی کہتے ہیں پس انسان کو چاہئے کہ جس طرح مسافر سداے شہین باش

ہو تاکہ اسی طرح اس سرے خانی میں گذار کرے اور جو نیک و بد سر پر آئے اس کو
جیل لے اسی دنیا کا دوسرا نام دارالحج ہے یہاں کوئی گہی خوش نہیں رہا اور جو
ایک روز خوشی سے گذرا تو ایک ہفتہ رنج رہا چنانچہ غالب نے اس موقع پر کہا ہے
ع اگر ایک عید کا دن ہو تو عشرہ جو محرم کا بیہان کی کسی حالت کو قیام و ستار
نہیں جبکہ انسان فکر کرے کیا کسی کو یہاں رہنا ہے رنج و راحت دونوں مشکل
خواب و خیال کے گذر جاتے ہیں پھر جس چیز کو خود قیام نہیں اس کے رنج و خیال کا کیا
ملاں اور خوشی کا کیا خیال واقعی یہ ہے کہ انسان کا خیال ہی انسان کے واسطے
دام ہے ورنہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز مثل سایہ دھوپ کے گذر جاتی ہے

نزد دولت راست دامن استواری نہ محنت نیز دار و پائدار می

مسافر کو راحت کے ساتھ دل لگانا دیدہ و دانستہ اپنے کو آفت میں ڈالنا ہے
یہ عشرت و میمنہ کامرانی کی تک عشرت بھی سی تو جو الی کب تک
گردہ بھی سی قیام دولت جو بحال دولت بھی سی تو زندگانی کب تک
اور منزل مقصود پر پہنچنے میں یہی اسباب مارج ہوتے ہیں اگر انسان بھدار
ہو تو توکل کے لئے دنیا کی مثال کافی ہے اور انسان کی حالت میں جو تیز و خفا
ہوتا رہتا ہے تنبیہ کے لئے کافی ہے سوائے اسکے کسی چیز موجودہ کو اذان غام
بسمنا خلاف توکل ہے کہ چونکہ انسان جب عالم روحانی سے عالم جسمانی میں آتا ہے
تو کچھ اپنے ساتھ نہیں لانا اور جب یہاں سے جاتا ہے تو کچھ ساتھ نہیں لے جاتا

چہ یہ ہے کہ جب انسان اس عالم میں آتا ہے تب اس کو رفع ضروریات کے واسطے کچھ سامان بھی بطور عاریت بخونیز کر دیا جاتا ہے پس مالک کو اختیار ہے جب چاہے اور جس طرح سے اس کو منظور ہوا اس کو واپس کر لے انسان کو اس میں کچھ مدد اہل نہیں۔

در حقیقت ہمہ ملک خداست چند روز سے باریت باماست

جو متوکل ہیں وہ نہ کسی چیز کے آنے سے خوش ہوتے ہیں نہ جانے سے رنجیدہ نہ کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں نہ اوس کی طلب میں سرگردان پہرے ہیں۔ ع خدا تو میرا ماست ارباب توکل راہد اور توکل اسکو نہیں کہنے کہ انسان بیمار ہو تو دو الکوے یا سانپ بچھو شیر دھیتے سے نہ ڈرے یہ خلاف شریعت ہے اور توکل بھی ہے جیسا شرع نہیں مین ہے مسافر کو سی لوٹا سوئی اور ہو جائی یعنی ناخونگیر ساتھ رکھنا مسنون ہے اور توکل یہی ہے کہ آدمی اسباب سے کنارہ نگریے اور رزق کو اسباب کے سبب سے نہ جانے بلکہ مسبب الاسباب کی طرف اسکو منسوب کرے اور کسب سے باز رہنا شرط توکل نہیں اور توکل بغیر ہدے نہیں اور رزق کیو اس آیت شریفہ پر تکیہ کرنا چاہئے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رِزْقٌ مُّكَفَّلٌ لِّهَا یعنی نہیں ہے کوئی چار پاء زمین پر مگر اللہ ہی کے ذمہ ہے رزق اوس کا۔ بلکہ ایسے حدیث نے فرمایا ہے کہ توکل اسی کا نام ہے اعتقاد رکھے اون امور میں جس پر آیت دلالت کرتی ہو اور سبب کے ترک کا نام توکل نہیں ہے اور نہ عدم اعتماد کا اوس امر پر کہ جو مخلوق سے حاصل ہوتا ہے بلکہ ترک سبب اور اعتماد سے وہ بات پیدا

ہو جاتی ہے جو توکل کے خلاف ہو مروی ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا
 کہ وہ شخص متوکل ہے کہ جو اپنے گمراہ مسجدمین ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے اور
 کہے نہیں کروں گا میں کچھ سہا تک کہ خدا تعالیٰ بخود مجھ کو رزق بھیج دے فرمایا
 کہ وہ شخص جاہل ہے وَالْمُرَادُ بِالتَّوَكُّلِ اِعْتِقَادُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْاٰيَةُ وَمَا مَنَعَ
 فِي الْاَوَّلِ رَحْمَةُ اَللّٰهِ عَلَيْهِ وَنَزْهَاتُهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِه تَرْكُ السَّبَبِ وَلَا اِعْتِقَادُ عَلَى مَا يَأْتِي
 مِنَ الْخُلُقَاتِ لِاَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَخْتَلِى حَيْثُ مَا يَرَاهُ مِنَ التَّوَكُّلِ وَقَدْ سَمِعْتُ اَحْمَدَ عَنْ
 اَبِي حَنِبْلٍ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ اَوْ فِي السُّجْدِ وَقَالَ لَا اَعْمَلُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَنِي رِزْقِي فَقَالَ
 هَذَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ الْعِلْمُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ
 اِنَّ اَللّٰهَ جَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رِجْلِي يَعْنِي فرمایا رسول خدا نے بتعقیق اللہ تعالیٰ
 نے میرا رزق میرے ہتھیر کے سایہ کے نیچے رکھا ہے۔ اس سارے بیان سے
 معلوم ہوا کہ فضائل چار گانہ مذکورہ کا حاصل کرنا سعادت دہین کے واسطے
 کافی ہے گو صاحب فضائل کیسا ہی گناہم اور محتاج ہو کیسے ہی رنج و آلام دنیوی
 میں مبتلا ہو مگر اس کی سعادت کو یہ موانع کچھ ضرر نہیں پہنچاتے اور حق تعالیٰ
 روز بروز اس کے مراتب صوری و معنوی میں ترقی کرتا ہے اور حاسدوں کی کھنچوں
 و محسوس ہوتا ہے مگر ہر آن وہ مرض برفنس کو فعل نیک سے روکنے والا ہے
 مضر ہے اور وہ فساد عقل سے جس سے انسان کتاب کمال نہیں کر سکتا مشرق
 انسان کا یہ خیال محض غلط ہے کہ ایسے فضائل انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام

اور اولیائے کرام میں ہوتے ہیں کیونکہ کل بنی آدم کی خلقت ایک طرز پر ہوئی ہے
 اور ہر فرد بشر اسکی قابلیت رکھتا ہے جیسے لوہا اپنے آہن کا فی الیاسٹین کہ جانتا ہے
 اسکو صاف کرو اور وہ صفائی میں شامل نہ ہو جائے اور اس میں تمام
 عالم کی صورت نہ نظر آئے ہاں اگر اس میں رنگ لگ جائے اور اسکی اصل کو مورچہ
 کہا جائے یہ امر غیر ہے اور یہ نقص حرص دنیا اور خواہش نفسانی سے پیدا
 ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے
 كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَابْوَاكَ يَهُودًا نَحْنُ نَسْتَبْدِلُهُ
 یعنی ہر لڑکا پیدا ہوتا ہے اور یہ خلقت کے پہرہاں باپ اسے یودی بناتے
 ہیں اسے اور نصرانی بناتے ہیں اور مجوسی کر دیتے ہیں اسکو اس حدیث
 کو محدثین نے بیان کیا ہے اولاد شریکین کے حکم میں لینے کفار کے بچے پیدا
 جو قبل بلوغ مر جاتے ہیں اولاد کیا حکم ہے آیا وہ جیتے ہیں یا جنہی یا اعراف میں
 ہیں اس مسئلہ میں قدیم سے اختلاف چلا آتا ہے بعض کا قول ہے کہ ان کا
 جنتی و جہنمی ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اکثر قدامت کا یہی مذہب ہے ابن مبارک
 واسحق اور شافعی سے بھی یہی منقول ہے ابن عبد البر نے امام مالک کی طرف
 بھی اسی قول کو منسوب کیا ہے اور دلیل اس مذہب والوں کی حدیث اللہ اعلم
 بآکالنا و اعالمین ہے یعنی اللہ زیادہ جانتے والا ہے اسکا کہ اولاد کفار بلویں
 کے کیا عمل کرتی ہیں وہ اپنے علم کے موافق اور ان کے ساتھ معاملہ کرے گا

اور یہی شیت ہر بعض کا یہ قول ہے کہ وہ اپنے آبائے کسے تابع ہیں پس اولاد مسلانہ کی
جنت میں ہے اولاد کفار کی دوزخ میں۔ ابن حزم نے اس قول کو خواجہ کے ایک
فرقاذا فرقہ سے نقل کیا ہے اور انہوں نے بھی اپنی تائید قول پر آئید وحدیث کو نقل
کیا ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ اولاد کفار کی ہر نرہ میں ہے درمیان جنت
ونار کے وہ کہتے ہیں لَوْ يَكُونُ مَحْصَنَاتٍ يَدْخُلُونَ فِيهَا الْجَنَّةَ وَكَاسِيَاتٍ
يَدْخُلُونَ فِيهَا النَّارَ لَيَكُنَّ ذُرِّيَّةُ مَنْ عَمِلَ لَكُمْ بِهِ جَنَّتِمْ دَاخِلِمْ هُمْ اَوْ لَا
بُرْسَ عَمَلِ كُنْ جُستوجب نار ہوں بعض کا یہ قول ہے کہ وہ مٹی ہو جائیں گے
نماہر بن اثرا کا بھی یہی قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اہل جنت ہیں اس کے
علاوہ اور بھی اقوال ہیں لیکن اس قول اخیر کی نسبت امام نووی نے فرمایا ہے
کہ مذہب صحیح اور مختار یہی ہے اور محققین نے اسکی طرف رجوع کیا ہے اسی گروہ
نے اس حدیث کو لینے کل مولود کو اپنے دعوے کی تائید میں روایت کیا ہے
پس جبکہ اولاد آدم کا ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے عام اس سے کہ فطرت کے
کوئی معنی لو مہر حال شرک اور کفر و فسق بعد بلوغ کے عارض ہوتے ہیں پس
اہل نار سے نہیں ہو سکتا بلکہ پیدا ہی جنتی ہوتا ہے ہمارے اس بیان سے
واضح ہو گیا کہ کل بنی آدم کی پیدائش ایک طرز اور طریقہ مستحکم پر واقع ہوتی
ہے اس میں مسلمان ہو یا کافر یا جنتی یا دنیا ہوں یا شہداء صدیقین ہوں
یا صالحین ان سب میں اکتساب فضائل کا مادہ جو کسب سے متعلق ہے

ہر ایک میں موجود ہے ہاں اس حدیث میں لفظ فطرت اور ایت فضل تبارک و تعالیٰ
 اَللّٰہُ فُطَرَ النَّاسَ لَکِنَّا سے ہمارے زمانہ میں بھی ایک گروہ نے استدلال کیا جو
 اور مخالف اہل سنت کے ایک مذہب قائم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام
 نام فطرت کا ہے اور فطرت نام اسلام کا پس اسلام اوی قدر ہے جس پر آدمی
 پیدا کیا گیا یعنی حق تعالیٰ کا شریک نہ ٹھیرانا یہ ہر شخص کا پیدائشی امر ہے اور
 اسی کا نام اسلام ہے یعنی صرف کَلَّا اِلَہَ اِلَّا اللّٰہُ کہنے سے آدمی مسلمان
 ہو جاتا ہے اور یہی اسلام ہے باقی رسالت و نبوت کا اقرار اور ارکان
 اسلام مثل نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ کا تسلیم کرنا اسلام میں داخل نہیں یہ
 مولویوں نے بائین بڑھا دی ہیں اور انہوں نے مذہب گھنقدی بنا دیا ہے
 مسلمانوں میں اس گروہ کا نام بھی یہ ہے لہذا ہم کو ضرور ہوا کہ ہم فطرت کے
 معنی اور مطلب سے کسی قدر بحث کریں کویش بہ نہیں کہ فطرت کے معنی میں
 بہت اختلاف ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ اگلے زمانہ میں بھی ایک فرقہ نے جو قدر
 کے نام سے موسوم تھا اس حدیث میں لفظ فطرت سے اپنے عقیدہ مخالف
 سے اہل منت پر استدلال کیا ہے کہ فرقہ عصیان بجانب العباد ہیں فیض اللہ
 چنانچہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فَاَبَوَا اَہْ یٰہُوْدَ اَسْلَمَ لَہِ
 اذن کے والدین یہودی کہتے ہیں نہ حق سبحانہ تعالیٰ اس سے اہل سنت
 کو اسکے معنی میں تاویل کرنے کی ضرورت ہوئی حالانکہ اگر تاویل نہ کی جائے

جب بھی قدریہ کا مطلب ثابت نہیں ہوتا بلکہ بیشک اون کے والدین اور کو
یہودی اور نصرانی اور مجوسی کرتے ہیں تو کیا یہ من قضاء اللہ نہیں۔ امام ابو الفضل
فرماتے ہیں سَبَبُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَعْنَى الْفِطْرَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ
الْقَدَرِيَّةَ كَانُوا يَحْتَجُونَ بِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَالْعَصِيَّةِ لَيْسَ بِقَضَاءِ اللَّهِ بَلْ بِإِبْدَاعِ
النَّاسِ أَحْدَاثٍ فَخَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي لُغَتِهِمْ بِتَأْوِيلِ الْفِطْرَةِ
عَلَى غَيْرِ مَعْنَى الْأَسْلَافِ وَلَا حَاجَةَ لِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَنَارَ الْمَقُولَ عَنِ السَّلَفِ تَدُلُّ
عَلَى أَهْلِهَا بِمَعْنَى لَفْظِ الْفِطْرَةِ إِلَّا الْأَسْلَافَ وَلَا يَكُنْ مِنْ جُمْلَتِهَا عَلَى ذَلِكَ مَوْفِقَةٌ
مَذْهَبُ الْقَدَرِيَّةِ لَكَ قَوْلُهُ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِ لَمْ يَحْمُولَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى
خیر یہ تو ایک قصہ تھا فرقہ قدریہ کا جس نے زمانہ سلف میں اس حدیث میں
لفظ فطرت پر جھگڑا کیا تھا اہل سنت سے اب بحث یہ ہے کہ فرقہ خیر یہ کا استدلال
اس حدیث میں لفظ فطرت اس کے دعوے کے واسطے صحیح ہے یا نہیں اور
مذہب اون کا اس سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شک
نہیں کہ اکثر علما کا یہی قول ہے کہ فطرت سے مراد اسلام ہے اور آیت فطرۃ
اللہ الی فطر الناس علیہا میں بھی مراد فطرت سے اسلام ہے نفع الباری میں لکھا
ہے اَشْهُرُ الْأَقْوَالِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِطْرَةِ الْأِسْلَامَ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ عَامَةِ السَّلَفِ
وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّأْوِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَطَرْتُ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَى
لِیْسَ مشہور قول یہ ہے کہ مراد اس حدیث میں فطرت سے اسلام ہے اور اہل علم

اجماع ہے کہ آیت فطرت اللہ التی میں بھی فطرت سے اسلام مراد ہے لیکن اس کا
یہ دعویٰ کہ اسلام نام اسی قدر کا ہے کہ خدا کا شریک نہ ٹھرایا جاوے اور ایسا
اسلام کے ماننے اور نہ ماننے کو نفس اسلام میں کچھ دخل نہیں نہ اس حدیث
سے ثابت ہوتا ہے اور نہ نفس الامر میں صحیح ہے امام محمد صاحب شاکر
امام ابو حنیفہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ امر اہل اسلام میں تھا جس وقت تک
کہ فرائض اسلام اور حکم جہاد کا نازل نہیں ہوا تھا اب منسوخ نہ کیونکہ شریعت
اوس بچے کے باب میں کہ جو بچہ ہو کر مر جائے یہ حکم نہیں کرتی کہ اوس کے مان یا پ
اگر یہودی ہوں یا نصرانی یا مجوسی اوس کے وارث نہیں ہو سکتے کیونکہ جب وہ
بچہ مسلمان ہوتا تو نہ ہر کافر کیوں وارث ہوں پس معلوم ہوا کہ یہ حدیث منسوخ ہوئی
وَحَلَّى أَبُو عُبَيْدٍ اِنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ صَاحِبَ ابُو حَنِيفَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ هَذَا فِي
اَوَّلِ الْاِسْلَامِ قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ الْفَرَايضُ وَقِيلَ لَامْرٍ بِالْجِهَادِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ كَاَنَّهُ عَنِ اَبِي
لَوْ كَانَ يُؤَلَّدُ عَلَى الْاِسْلَامِ فَمَا تَقَبَّلَ اَنْ يُوَدَّ اَبَوَاهُ مِثْلًا لِمَرْيَاةٍ وَالْوَاثِقَةُ فِي الْحِلِّ اَتَمَّ اَمْرًا
فَذَلَّ عَلَى تَغْيِيرِ الْحِلِّ وَذَلَّ تَغْيِيرُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ وَسَبَبُ الْاِشْتِبَاهِ اَنْ يَحْلَهُ عَلَى اَحْكَامِ الدِّينِ
فَقِيلَ لَكَ اَحْمَدُ فِي السَّيِّئِ كَرَامَتِهِ اَنْ يَتَرَضَّ كَمَا يَكُنِي اَسْمَاءُ اَسْمَاءُ اَسْمَاءُ اَسْمَاءُ اَسْمَاءُ اَسْمَاءُ اَسْمَاءُ
نہیں ہے اس سے ثابت ہے کہ یہ امر قبل نازل ہونے فرائض اسلام اور احکام
اسلام کے تھا اور اصل یہ ہے کہ ائمہ دین نے بالاتفاق فرمادیا ہے کہ فطرت
سے مراد اسلام ہے لیکن شارع کا مقصود یہ ہے کہ ہر بچہ کی اصل حیثیت

میں نہایت اور قبول اسلام کا مادہ ہے اگر اس کو کفر اور فسق کے عوارض سے
 کوئی عارضہ لاحق نہ ہوگا تو بیشک وہ مسلمان ہوگا اور اسلام کو قبول کرے گا
 علامہ طبری نے فرمایا ہے وَالْمُرَادُ مَعْنَى النَّاسِ مِنَ الْهُدَى فِي أَصْلِ الْجِبَلَةِ وَالْتِهْوِثِ بِرِ
 الدِّينِ فَلَوْ تَرَكَ الْيَهُودَ عَلَيْهِمَا لِاسْتِقْرَاطِ زَوَالِهَا وَلَمْ يَفِ تَحَالُفِهَا إِلَى غَيْرِهَا لَأَنَّ
 حَسَنَ الدِّينِ ثَابِتٌ فِي النَّفْسِ وَلَئِنْ أَعْدِلَ عَنْهُ لَا يَمُوتُ إِلَّا فَاتِ الْبَشَرِ سِرَّ كَالْتَقْلِيدِ
 بلکہ نیاز چہ کہ اس شبہ کو خاصۃً امیہ دین نے رد فرمادیا ہے بخاری کی شرح
 میں ہے لَيْسَ الْمُرَادُ يَقُولُهُ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يَعْلَمُ الدِّينَ
 لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَاللَّهُ أَحْكَمُكُمْ مِنْ يَطُورٍ أُمَّهَاتُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَكِنَّ الْمُرَادُ أَنَّ
 فِطْرَتَهُ مُقْتَضِيَةٌ لِمَعْرِفَةِ دِينِ الْإِسْلَامِ وَتَحْبِيزُهُ فَفَقِيلَ الْفِطْرَةُ شَيْءٌ لَا يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ
 یعنی رسول خدا کا قول یولد علی الفطرت سے مراد نہیں ہے کہ آدمی مان کے
 پیٹ سے نکلا اور دین اسلام کو جان لیا کیونکہ خود خدا سے عزوجل فرماتا ہے
 کہ اللہ نے تم کو تمہارے مان کے پیٹوں سے نکالا اور تم نہیں جانتے تھے
 کسی چیز کو بلکہ براویسے کہ فطرۃ اور طبیعت اس کی مقتضی ہے معرفت دین اسلام
 کی۔ علاوہ اس کے بہت سے احادیث اور آیات سے ثابت ہے
 کہ اسلام نام نہائی ضروریات دین کا ہے مثلاً حدیث بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ
 یعنی بنیاد اسلام کی پانچ چیز پر ہے اور حدیث جبریل جس میں اسلام اور
 ایمان کی تفصیل ہے اور آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کا نازل ہونا

بعد تمامی فرائض اسلام کے ہے یہ کیونکہ صرف خدا تعالیٰ کے شریک
 نہ جاننے کا نام اسلام ہے تا وقتیکہ عام ارکان اسلام کو تسلیم نہ کرے۔ ہاں
 نیا جرحہ اس حدیث کو بھی سند آتے ہیں کہ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ
 الْبَحْثُ یعنی جس شخص نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا جنت میں داخل ہوا۔
 اسکا بھی ائمہ دین نے یہی جواب دیا ہے کہ قبل نزول فرائض اسلام کے
 ایسا فرمایا اس سے مراد تصدیق تاج تائید الرسولؐ کی ہے یعنی رسول خدا پر جسد
 احکام نازل ہوئے اور اسکی تصدیق کرنا کیونکہ جو شخص اسلام کے کلمہ کی تصدیق
 کرتا ہے وہ کل اسلام کی تصدیق کرتا ہے باقی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایک شعار
 اور علم ہے پورا کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ ﷺ ہے جب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 بولیں گے اس سے پورا کلمہ مراد ہوتا ہے پس نیا جرحہ کا دعویٰ کسی طرح
 صحیح نہیں ہے اس بحث میں جو کسی قدر طول ہوا اس وجہ سے کہ اس زمانہ میں
 اس فرقہ نمبر یہ کام بہت زور ہے اور اکثر لوگ دین سے آزاد اور مذہب
 سے بے قید ہونے جاتے ہیں اور ہر آپ کو خالص مسلمان جانتے ہیں۔
 آمَّاذِیَا لِلَّهِ مِنَ الْبَشَرِ خَلْقِ تعالیٰ نے بھی اسکی جڑ اس طرح بڑی ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالَوْا
 بکلیے یعنی کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا کہا اور انہوں نے بیشک ہے
 اور عقلاً و نقلاً مظلوم ہوتا ہے کہ امور فضائل انبیاء و ائمہ کے واسطے کو مخصوص
 ہیں مگر انبیاء اور ائمہ ہی انسان ہیں چنانچہ فرمایا حق تعالیٰ نے اپنے حبیب یا

سے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُفَعِّلُونَ کہ تو میں ایک آدمی ہوں مثل
 تمہارے اس سے خلقت انسانی ایک طرح پر ثابت ہو گئی اب باقی رہی تفریق
 خاص و عام پس خاص وہ ہے کہ خدا جو حکم کرے اسکا اتباع اور ابداع کرے
 وہ نبی ہے اور او نہیں احکام کو شریعت کہتے ہیں اور اس کے حالات و معجزات
 اور اگر کوئی شخص خلق کو طلب کرے ہدایت کرے یا نہ کرے مگر مطیع فرمان اسکی
 ہو اسکو ولی کہتے ہیں اور اس کے حالات کو کرامات چنانچہ اسکا ذکر اور پکڑ چکا
 ہے کہ نبوت داد الہی ہے اور ولایت محنت و ریاضت سے متعلق ہے مگر یہ ضرور
 نہیں کہ جو کنواں کھودے وہ اس کا بانی بھی پئے جو راہ چلے وہ منزل مقصود
 پر بھی پہونچے جو بانی لگائے اسکا پھل بھی کھائے شاید درمیان میں موت
 آجائے غرض کہ جو کام جیسا معزز ہوتا ہے اسکا حصول بھی ویسا ہی مشکل ہوتا
 ہے اور امانت کا درجہ ولایت سے دشوار تر ہے مگر انسان کو چاہئے کہ جس
 کام کے انجام دینے میں مشغول ہو اسکو کئے جانے گھبرا کر چھوڑ نہ دے
 کیونکہ تمام اس کا منجانب اللہ ہے۔

علاج زنگ

کے صاف کرنے کا یہ ہے کہ تو یہ واستغفار کی صیقل کر کے آئندہ کیو
 ایسی احتیاط کرے کہ شہوت اور غضب کی ہوا نہ پہونچے اور جب تک یہ ہوا
 اسکو پہونچتی رہے گی زنگ کا صاف ہونا معلوم یا بعد صفائی کے بہرہ کم

ہو جائے گا ورنہ غور کر کے انسان دیکھئے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تمام
 احکام شریعت بالاجمال داخل حکمت ہیں جسکی تفصیل قدرت انسانی سے
 خارج ہے مگر جو اسکے عامل ہیں وہ مکاشفات غیبی سے بھی متاثر ہوتے ہیں
 اور عجیب و غریب لطف اور مہلتے ہیں۔ حکما کا قول ہے کہ جس طرح مزاجوں
 میں اختلاف و تفاوت ہے کہ دو شخص ایک مزاج کے نہیں ہوتے اور دو
 آدمی بہر جہت ہم شکل نہیں ہوتے یہاں تک کہ ہزار آدمی اگر ایک جلسہ میں جمع
 ہوں تو ہر ایک کا رنگ روپ صورت و شکل خط و خال علیحدہ علیحدہ ہو گا جس
 ہر فرد جدا جدا پہچانا جاتا ہے اور دوسرے افراد حیوانات میں اس قدر
 اختلاف نہیں دیکھا جاتا اسکی وجہ یہی ہے کہ افراد انسان کو انواع اقسام
 کے ادراکات اور تصورات اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے ہیں اور طرح طرح
 کے کیفیات اور لذائذ مختلف نفسانی سے اسکو محفوظ کیا ہے اور ہر کیفیت
 میں ایک خاصہ ہستی جدا گانہ رکھا ہے جیسے کیفیت فرحت بمقابل غضب
 اور کیفیت سہم و بمقابل حزن پہچانے جاتی ہے ویسی ہی اخلاق بھی اپنے
 اپنے انواع پر ثابت ہوتے ہیں اسی طرح اخلاق ہی نفوس میں مختلف ہیں
 مگر افسوس ہو کہ اُن کو لذت دنیوی نے ایسا اپنا مطیع کر لیا ہے اور اوس میں
 ایسے محو اور نہمک ہو رہے ہیں کہ ابواب حسن اخلاق کو بالکل بند کر دیا ہے
 اور دروازہ بے اخلاقی کا بلا لحاظ آئندہ کھول دیا ہے اور طریق استیصال حیات کو

ہے کہ تمام

ہے

ہے ہیں

اجون

اور دو

ہیں جمع

و کا جس

قدر

تسام

ح طرح

نیت

ب

اپنے

ہیں

وسین

ہا ہے

جنت کے

ناگوار دیکر وہ بتا لیا ہے اور نہیں سمجھتے کہ ہمارے اطوار سے ہمارے محمد مجتہد
 نفرت کرتے ہیں اور جو ان سے اخلاق و ارتباط رکھتے ہیں دو حالت سے
 خالی نہیں یا خود غرض ہیں اپنا کام نکالنے کے لئے خوشامد کرتے ہیں یا ان کے
 سمبھ طریق اور ہم مذاق ہیں کہ مفت کے فزے اوڑاتے ہیں ان دونوں قسم کے
 لوگوں سے حکام اور اُمرا کو احتراز کرنا چاہئے۔ انہیں لوگوں کی نسبت
 حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ لوگ لَبَّائِکُمُ السُّوءُ ہیں یعنی اُمرا کو بُرے
 کاموں کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ اور اخلاق و جاہلیت ظاہری پر خلاف
 مروت و آدمیت ہے بشرط اخلاق یہ ہے کہ جس طرح آفتاب کی روشنی عام
 و خاص پر یکساں پڑتی ہے اسی طرح شایان اخلاق یہ ہے کہ ادنیٰ و اعلیٰ کسانہ
 مساوی اخلاق کیا جائے ہاں بزرگ کے ساتھ جو تعظیم و تکریم میں تفاوت
 ہو وہ قابل اعتراض نہیں کیونکہ وہ مشق بزرگی کی علامت ہے مگر اخلاق پر
 یہ لحاظ ضرور ہے کہ کرم سے کوئی محروم نہ رہے حدیث ہے کہ لِلرَّسَائِلِ حَقٌّ وَلِلْوَ
 جَاءِ عَمَلٌ فَرَسٌ یعنی سائل کے واسطے حق ہے گو وہ آگے گھوڑے پر اور
 اوس سے سداوہ ہے کہ سوال سائل کا رو نہ کیا جائے اور بعض روایات میں
 آیا ہے کہ جو سائل کو محروم کر لے اوس کے مکان میں فرشتہ رحمت ایک
 ہفتہ تک نہیں آتا جبکہ دروازہ پر سائل آئے اور سوال کرے اور سکو خوش
 ہونا چاہئے کہ سائل ہمارے دروازہ پر بلا طلب آیا اور جو کچھ ہے پایا ہمارے

واسطے خزانہ آخرت میں جمع کیا ہر آئینہ سلوک کرنے سے زیادہ عمدہ کوئی شے نہیں
 دیا یا رسول اللہ نے پچوتم جہنم سے آدھا ہی خرما دیکھا اور چونکہ انسان بد اخلاقی سے نگہل
 اور رحمت خدا سے محروم ہو جاتا ہے اس لئے اوس سے پرہیز واجب ہے
 حدیث میں آیا ہے کہ جو رحم نکرے اوس پر رحمت نہیں نازل ہوتی اور یہ علی العموم
 سبکو معلوم ہے کہ زمانہ عمر کی تین حالتیں ہیں۔ ماضی۔ حال۔ مستقبل۔ ماضی
 وہ ہے جو حصہ عمر کا گزر گیا اور وہ مہر ہاتھ آنے والا نہیں۔ اور حال زمانہ موجود
 کو کہتے ہیں پس انسان اپنے کردار اور افعال زمانہ گذشتہ پر غور کر کے افعال
 قبیح سے بچتا ہو اور کار خیر کی طرف متوجہ ہو اسی وجہ سے کلام الہی میں قصص مانہ
 ماضیہ کے بیان ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور سمجھیں کہ دنیا ناپائیدار ہے
 اس کا کیا اعتبار ہے اور نام نیک ہمیشہ کے واسطے یادگار ہے۔
 حال و مثال وجاہ نہیں کوئی چیز ہے چوڑے جو نام نیک وہی باتیر ہے
 اور بھی آثار حیات جاودانی کے ہیں کیونکہ انسان کی زندگی دو قسم کی ہے ایک
 جسمی و دوسری روحی۔ جسمی تو یہ ہے کہ جبکہ اور روح کے ساتھ دنیا میں موجود
 رہنا اور روحانی وہ ہے کہ بعد فنا ہونے بعد کے اوسکو نیکی کے ساتھ یاد کرنا
 اسکو ضرور دنیا میں قیامت تک بقا ہے جیسے حاتم کی سخاوت اور توشیحہ
 کی عدالت زبان زوغلالات ہے۔ سعدیامرو نکو نام نہ میرد ہرگز نہ مردہ آ
 کہ نامش بہ نکوئی نہیر نہ بد اور مستقبل زمانہ آئندہ کو کہتے ہیں جو یہ وہ غیب

میں مخفی ہے اور نہیں معلوم ہوتا کہ کل کیا ہوگا فرمایا حق سبحانہ تعالیٰ نے
 وَتَاَنذَرِيْ نَفْسًا مَّا دُمْتُ كَافًا عَنِ النَّاسِ یعنی نہیں جانتا کوئی نفس کہ کل کیا کرے گا اس کے
 واسطے یہی زمانہ حال میں وہ اسباب مہیا کرے جس کا حکم خدا اور اس کے
 رسولؐ نے دیا ہے اور جو دین و دنیا دونوں کے لئے مفید ہے عام خلق اللہ
 کو عموماً اور اہل قدرت کو خصوصاً واجب ہے کہ بعد ادا سے حق نعمت الٰہی تمام
 اہل حق کے حقوق ادا کرے کہ دنیا میں سبب نیکنای اور باعث ازاد بادست
 ہے اور عقباً میں موجب نجات و سعادت ہے ترسم آن قوم کہ برورد کشان
 می خندند بر سر کار خرابات کنند ایمان را یا مردان خدا پایش کہ
 در کشتی نوح بہرست خاک کے کہ بہ آب بخیزد طوفان را یہ سچ ہے کہ جس میں
 اخلاق ہوتا ہے اس کا جوش و خروش ہر معاملہ میں ایسا پختہ ہوتا ہے
 جس میں کہی اور کسی حالت میں کمی نہیں ہوتی اور مثل تارِ نظر کے اس کا
 اثر قلب پر پڑتا ہے جیسے چراغ کی روشنی کہ وہ کتنی ہی دور ہو مگر ہوا نگہ
 کے سامنے تو تارِ نظر اس کی شعاع کو قریب کر دیتا ہے اسی طرح محبت کا لگاؤ
 جو اخلاق کا صلہ ہے باطن میں اس استحکام سے جاری رہتا ہے کہ اس کو
 مفاسد ظاہری کہی نہیں روک سکتی اور ایک تار اور یہ جو قدرت کا ملہ
 سے لیکر انسان کے قلب تک مسلسل ہے اور صاحبِ دل کو اس کی حرکت
 علی الانصال محسوس ہوتی ہے اور وہی حرکت باعث تحریک کارنیک ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم در تفسیر (۱۰۵)

۲۹۴۵

اور مانع کار بد اور انسان کے اخلاق حسنہ جیسے بڑھتے جاتے ہیں ویسی ہی حرکت قلبی کو ترقی ہوتی ہے یہاں تک کہ نوبت بالہام پہنچ جاتی ہے اور معصیت اسکی ضد ہو جو اسکو کم کرتی ہے اور آخرین کثرت معدوم کر دیتی ہے اور غفلت بڑھ جاتی ہے اور یہی غفلت محبت کا ذیہ اور نضج کو پیدا کرتی ہے جس میں اغراض ذاتی شامل ہو کر محبت صادقہ کو معدوم کر دیتے ہیں فسق و فجور اسی کی دو شاخیں ہیں فسق بالکسر کے معنی ہیں (حق اور دین سے دور ہونا حکم خدا کی تعمیل نہ کرنا امر حق کو ترک کرنا راہ راست کو چھوڑنا) اور فجور بالضم کے معنی ہیں (پہاڑنا دیانت کے پردہ کو اور محل میل الی الفساد دہر بولا جاتا ہے معاصی پر آمادہ ہونے پر کہا جاتا ہے) قَالَ الرَّاعِبُ بْنُ الْفَخْرِاشِيِّ فِي الْفُجُورِ شَرُّ سَبْتِ الدِّيَانَةِ وَيَطْلُقُ عَلَى الْمَيْلِ إِلَى الْفَسَادِ وَالْإِغْيَاثِ فِي الْمَعَاصِي وَهُوَ أَسْمَحُ مَعْرِفَةٍ بَسْ جیسا انسان صفات نجات صادقہ سے واقف ہو جائے اور اس راستہ پر قدم رکھے تب اسکو چاہئے کہ اگر منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے تو راہ میں بھی تہک کر نہ بیٹھ جائے بلکہ اپنی طاقت و قوت کے موافق جہاں چل سکے دوہنی قدم چلے اور جتنی راہ اس منزل کی طے کی ہو وہیہ قائم رہنے کی کوشش کرے تاکہ پہر اوس مرکز پر نہ لوٹ آئے جہاں سے چلا تھا اگر اتنا ضبط کر لے اور اس جاوہ نیک کو نہ چھوڑے تاہم امید کامیابی ہے مگر افسوس تو یہ ہے کہ بہت سے اصحاب و احباب اخلاق کے صفات سے بھی واقف

نہیں چہ جائیکہ اخلاق کے مالہ و ماعلہ کو سمجھنا اور افس کا بیچہ نکالنا اور عمل کرنا
 یا ایمنہ کہ شخص خوب جانتا ہے کہ ہر کام کا مال اور اس کام کے کرنے سے معلوم
 ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص کھیت نہ جوئے اور اس میں تخم ڈال دے یا وقت پر
 آبپاشی نہ کرے یا زراعت کی نگہداشت اور حفاظت نہ کرے تو اس کا نتیجہ
 سوائے بربتستانی اور خسارہ کے کیا ہے یہی حال بعینہ اخلاق کا ہے اور اس کو
 کروا اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اوس میں برکت دیتا ہے یا نہیں اور اخلاق کی
 روپیہ پیسہ ہی دینے کا نام نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی راہ سے لکھتے پتھر کا نٹا
 وغیرہ علوٰیہ کردینا اور ان کو الفت کی نظر سے دیکھنا اور ان کا نقصان مثل اپنے
 نقصان کے سمجھنا ماز یوں کے رسمہ سے نجاست کو ہٹا دینا عین اخلاق
 اور داخل نیکی ہے بلکہ صدقہ دینے کے برابر ثواب ہے۔ حدیث میں آیا
 ہے کہ حسن خلق درجہ قائم اللیل اور صائم الدہر کا رکھتا ہے پس انسان کو
 چاہئے کہ اگر اخلاق میں پورا نہیں ہو سکتا تو بہائم کی طرح بھی نہو جائے
 کہ نیک و بد زشت و زیبہ میں فرق نہ کر کے عام اس سے کہ سلطان ہو
 یا پاسبان امیر ہو یا فقیر حاکم ہو یا محکوم اعلیٰ ہو یا ادنیٰ منع ہو یا غریب
 حکیم ہو یا طبیب عاقل ہو یا غافل فاضل ہو یا جاہل شریف ہو یا رذیل
 سب پر مبالغت احکام احکم الحاکمین واجب و فرض ہے اور یہ بات
 سمجھنے اور غور کرنے کے قابل ہے کہ تمام سلف صالحین اور بڑے بڑے

فضلا و کملا نے اپنے اوقات عزیز کو اخلاق کے بہلانے میں صرف کیا بلکہ عمر
 کو اسکے اجرام میں ہر سکر دیا کسی نے قرآن جمع کیا کسی نے اس کا ترجمہ کیا
 کسی نے اعراب لگائے تاکہ کم علم غلط نہ پڑھیں اور معنی و مطلب کو باسانی سمجھ سکیں
 علم فقہ کو مدون کیا تمام مسائل قرآن و حدیث سے استخراج کئے اپنے امکان
 تک جن مسائل میں نص نہ ملی نہایت احتیاط سے اجتہاد کیا حدیث کے متعلق ایک
 فن اسماء الرجال کا مرتب کیا جس سے احادیث کا صحیح اور موضوع اور ضعیف
 اور موقوف اور مقطوع ہونا ظاہر ہو گیا اور واقعی یہ ہے کہ اس امر خاص
 میں اہل اسلام کا حصہ ہے جو لوگ تاریخ سے ماہر ہیں وہ جان سکتے ہیں
 کہ اہل اسلام کے محدثین نے جن کوشش اور محنت کے ساتھ اپنے
 نبی علیہ السلام کے افعال و اقوال نقل کر کے مرتب کیا ہے دنیا میں کبھی
 کسی نے اپنے پیغمبر کے حالات اس طور سے نہیں نقل کئے پھر انکی ادنیٰ
 کوشش کو دیکھو کہ صرف ایک ایک حدیث کے واسطے ہفتوں اور مہینوں
 کی راہ کا سفر اختیار کیا۔ امام بخاری نے لکھا ہے وَرَجُلٌ جَابِرٌ عَبْدُ اللَّهِ سَيِّدُ
 شَهْرٍ اَيُّهَا عَبْدُ اللَّهِ اِنْ نَبِيٍّ لِيْخِيْ سَفَرٌ كَيْفَا بَرَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نِيْ اَيْكُ مَعِيْ نِيْ كِيْ رَاہِ كَا عَجَلُ
 ابْنِ اَوْفَيْسٍ تَكُ اَيْكُ حَدِيْثُ كِيْ وَاسْطُ بَرِّ عِلْمَا كِرَامٍ وَفَا قَوْثَا كِتَابِيْنَ
 مفید تصنیف کرتے چلے آئے یہ سب امور اخلاق ہی کے انواع و افراد ہیں۔
 حکماء نے اخلاق کے رسالے لکھے جن سے اس زمانہ میں مسلمانان کم علم کو بڑا

فائدہ ہوا اور اخلاق کی عمدگی سبکے ذہنوں میں راسخ ہو گئی اور سب نے بالافاق
 اخلاق کو پسند کیا اور اسی کو لطف زندگی سمجھا۔ جو انسان ثروت اور دولت
 کو باعث سرور زندگی و راحت جاو دانی سمجھتا ہے وہ غلطی کرتا ہے۔
 نشہ دولت سے پہرچو شکیل ناخالی اس معرہ آزمائی پر بہت مشکل سنبھال
 باد صراغ کو اس طرح بڑھاتی نہیں جس طرح جذبات نفسانی کو بڑھاتا ہوا مال
 سوائے اسکے اہل ثروت کو کبھی تسکین نہیں دے ایسے افکار و ترددات میں بسر
 کرتے ہیں جو خلاف اخلاق کے ہے۔ اخلاق کو مست شبوہ حق آگاہ
 گفتنی بنی مخلوق با اخلاق اللہ بہ خوشتر زہمہ صفات اخلاق خوش اسست
 عادات پیمبران بران بست گواہ۔ مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ میں اکثر
 حضرات تمام علوم اخلاقیہ اسلامیہ کو چھوڑ کر تعلیم انگریزی کو مقدم جانتے ہیں
 اور انگریزی تہذیب کو تقدیر کے خزانہ کی کلید قرار دیتے ہیں اور اپنے
 سکوت اور عدم توجہ کو محسن خلق سمجھتے ہیں۔ اب طریق معاشرت بھی عجیب
 کبر و نخوت ہے۔ معنی تہذیب۔ اس میں شک نہیں کہ علم انگریزی ہی علم ہے
 اور علم کا جانتا ہر طرح مناسب ہے مگر اپنے تمام علوم کو متروک کر کے صرف
 اس سبکو پڑھنا اور بڑھونا بہت نامناسب ہے۔ خدا کو علم سے ہم جانتے
 ہیں نہ جی گو ہم اسی سے مانتے ہیں نہ کہ تعلیم نے ہر سبکو کو پایا ہے
 دیکھو وہ دنیا کا ہے جو یا بد یہ اسی تعلیم حالیہ کا صلہ ہے اور جانتا تھا کیا جانتا

تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو محض انگریزی خوان ہیں اور میں نہ اخلاق ہے
 نہ رحم دلی نہ حمیت جتنے خیالات شائستہ انسان کے واسطے ضروری ہیں وہ سب
 بدل جاتے ہیں اور وحشت آجاتی ہے اور مذہب و اخلاق کا تو نام بھی نہیں
 رہتا چھوٹوں کو دیکھئے تو بڑوں کا ادب اور بزرگ خوردوں کا لحاظ نہیں کرتے
 کچھ بزرگوں کا احترام نہیں غیر کیا باپ کو سلام نہیں
 خوب تہذیب نفس شوم ہوئی واہ کیا رونق علوم ہوئی
 جس کو دیکھئے آزادانہ خیالات پر مڑتا ہے کرسی و میز لگانا چھڑی و کانٹے سے
 کھانا اسکا خیال نہیں کہ ہمارے والدین غریب ہیں ہمارے واسطے یہ سامان
 کہاں سے لائیں باپ اگر کسی قسم کی حرفت کرتا ہو تو اون کو اوس سے عار و
 تنگ غرض کہ جب کو دیکھو مطلق العنان جس کی گفتگو سناؤ آزادانہ بیان نہ اقامر
 پر نظر نہ تو اہی سے حذر تحریر میں بے باکی تقریر میں شوخی وضع و حرکت میں
 بے تمیزی مخدرات کے پردہ میں بے پردگی نشست و برخاست میں سناخی
 مہربان میں لاف و گداز انکسار سے قطعی انحراف بہت مایہ گوئی
 جب اونکی خراب بہ پہر خطا میں کہاں امید صواب بہ اب کہاں دین کی وہ
 دلسوزی بہ اوٹھ گئی ہے عقائد آموزی بہ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے
 تو ابتدائی تعلیم انگریزی سے کوئی فائدہ نہیں بان بعد پڑھانے علوم مرصعہ
 مذہبی کے اگر انگریزی بنظر فائدہ و نیوی پڑھائی جائے تو مضائقہ نہیں۔

قطع نظر اسکے علم شے بہر از جہل شے اور ملازمت سرشتہ انگیزی کے لئے
کار آمد کیونکہ انگیزیوں نے نوکری کے واسطے منزل کی شوق لگا دی ہے گو
رزق کو اللہ جل شانہ نے کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں کیا آدمی خدا کی
نافرمانی کرتا ہے اور سیر بھی وہ کہاں کو دیتا ہے اور نوکری ہمیشہ کے
واسطے منزل پاس ہوتا کوئی عمدہ نمونہ لیاقت کا نہیں ہے نوکری
ہمیشہ والے میں ان صفات کا ہونا چاہئے **اول** مستعد و ہوشیار
دوم حاضر باش و وفادار سوم مطیع و فرمان بردار چہارم باہمت
و کار گزار **پنجم** دیانت دار ان صفات کے انسان کو حکام منصف
و لائق خود تلباش کہتے ہیں اور نوکر کہتے ہیں اور جلد جلد ترقی پزیری
کرتے ہیں مگر ہاں وہ حکام جو خود متدین نہیں وہ غیر محتاط ماتحت کو پسند
کرتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ ایک جگہ سے تبدیل ہوتے ہیں تو اپنے
اہل کار مانوس کو بھی اپنے پاس بدل لیتے ہیں اور اونکو ذریعہ جلب
منفعت ناجائز کا گردانتے ہیں اور چونکہ یہ طریق دونوں قسم کے حکام متدین
اور غیر میں اکثر جلدی ہے **آٹھم** ثانی پر ظاہری اعتراض حکومت اعلیٰ
سے نہیں ہوتا مگر روزمرہ کی کارروائی دونوں قسم کے حکام کی تفریق کر دیتی
ہے اور کسی کے مافی الضمیر کو مخفی نہیں رکھتے اس واسطے والیان ملک کو
بہت تعین کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ دریاقت چگونگی حالات اور ادراک

معاملات کے واسطے یہ دو انگلیں جو اللہ جل شانہ نے ہر نبی نوع کو عنایت
 فرمائی ہیں گو کافی ہیں مگر ان کے تحت مین بہت سی نظریں تیار ہیں کہ یہ
 انگلیں اونکی اعانت سے اپنا کام بخوبی کریں لیکن محاکم کی سبلائے کے
 لئے اہلکار بہوشیار و دیانت دار و نیک سرشت و بلند ہمت و باجمیت
 جمع کئے جائیں کیونکہ انتظام مملکت اخبار اطراف و اکناف و ادراک
 صورت حال رعایا پر منحصر ہے اور متعددین جب خود غرض ہوتے ہیں تو وہ
 اون خبروں کو جو ان کے منافی ہیں مخفی کرتے ہیں جس سے ملک میں بغی
 اور حاکم اعلیٰ کی بدنامی ہوتی ہے پس حکومت اعلیٰ کو واجب ہے کہ ایسے
 عمدہ داروں کو جو عمل منصبی میں غفلت کرتے ہیں یا اخبار واجب الاطلاع
 کو پوشیدہ کرتے ہیں کو شش کرتے ہیں اور ان کو فوراً معزول و برطرف
 کرے اسی طرح اشرار کو سزا دینا باعث خرابی ملک و انتظام ہے اور
 ان کے کو بڑھانا اور انکی ترقی مدارج کرنا غموزہ زوال نعمت ہے اس موقع
 پر کہ یہ قول نہایت موزوں ہے ذَوَالْ دِّیْنِ یَا رِ تَقَاعِ السُّفَلَاءِ
 یعنی جانا دولت کا کمینوں کے مراتب بڑھانے میں ہے اس واسطے
 امیر کو چاہئے کہ ادنیٰ لوگوں کو ترقی دینے اور صحبت میں داخل کرنے سے
 احتراز کرے اور بجائے ادنیٰ کے شرفاکی ترقی مراتب و مناصب کرنے
 جس سے ترقی دولت منظور ہے انہیں لوگوں کو حدیث میں بظاہر انکیز

فرمایا یہاں اور شریفون سے سوا ہوا خواہی کے کوئی امر کو رکھی کا ظور میں نہیں
 آتا کیونکہ کُل شئی راجع الی اصلہ یعنی جو چیز ہوتی ہے اپنی اصل کی طرف
 پس کہ نہ اپنی اصل کی طرف رجوع کرے گا اور شریف اپنی اصل کی طرف اور
 شریف علی العموم وہی ہے جو عالی نسب اور عمدہ حسب ہو بادشاہ زورم نے
 جب رسول خدا کے حالات استفسار کئے تو پہلا بھی سوال تھا کیف نسبہ فی کون
 جواب دیا زو نسب یعنی صاحب نسب ہے اس سے معلوم ہوا کہ حسب نسب
 اعلیٰ درجہ اور مرتبہ کی چیز ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جس خت صحرائی
 کا تعلق ہوتا ہے اگر اوس کو باغین لگاؤ اور آب شیرین کے عوض شیر و شکر سے سچو
 تو بچہ بھی پیل لائے گا اور جو درخت شیرین ہے وہ ہر زمین پر شیرین ہی ثمر لائیگا
 اور بقرہ سے معلوم ہوا کہ جس نے کینہ کے ساتھ نیکی کی اوس نے آخر میں ضرور ایذا
 محسن کے ساتھ بدی کی اور یہی ملکتی کی شناخت ہے۔ ان کل امور پر نظر
 کر کے دلیبان ملک کو واجب ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے اہل قرابت
 سے جو لائق ہے اوس کو وزیر کریں کہ عزیز سے زیادہ ہمدردی کر سنے والا
 اور شکل کے وقت کام آنے والا نہیں نہ ہر چیزیات اور کلیات پر نظر رکھنے
 والا چنانچہ حضرت حو علی علیہ السلام نے بھی حق تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ میرے
 بہائی یا رومن کو میرا مددگار بننا اس سے بخوبی ثابت ہوا کہ غارت کے لئے
 اہل قرابت نہایت فوہن سے ہر گز نہ تفر روزارت میں نہایت احتیاط چاہئے

فرمایا رسول خدا نے من و علیٰ منہ علیہ السلام فان لا اله الا الله یحب ان یجعل لک وزیر صالحا ان سمیٰ لک وزیر
 احمداً یعنی جس امیر پر اللہ رحم فرماتا ہے تو اس کو وزیر نیک عطا کرتا ہے کہ اگر
 کوئی امیر امیر ہو جائے تو وزیر یاد دلا دے اور اگر یاد ہو تو اس کی یاد کرے
 اس کے پورے ہونے میں بس اچھے وزیر کا ہونا ضرور ہے کیونکہ مدار انتظام
 ریاست و وزارت سے متعلق ہے چنانچہ بزرگ چہرے اپنے کارنامہ میں لکھا ہے
 کہ وزیر میں گیارہ خصلتیں ہونا لوازمات وزارت سے ہیں یا اول یہ کہ اپنی خدمت
 مفوضہ کے انجام میں سرگرم ہو و قوم بیدار مغز ہو اور قبل از وقت اپنے
 کو تنگدست نہ ڈالے شوم جو کام سخت پیش آئے اس کو دلیری اور جو فردی
 کے ساتھ انجام دے چھا رہم ملازم اور عمدہ دارون سے جو نیک کام بہت
 اور حمیت کے ساتھ ظہور میں آئے اس کے مکافات سے اون کے دل خوش
 کرے پنجم رعیت کے حال سے غافل نہ ہو اور حوادث زمانہ ہمیشہ آمادہ
 رہے ششم کسی کام میں حق سبحانہ تعالیٰ کو نہ بہولے اور قواعد عدالت
 کو نہ جوڑے اور حق تعالیٰ جس امیر سے ناخوش ہوتا ہے اس کو وزیر بابتدیر
 نہیں دیتا اور جو وزیر صفت راستی سے آراستہ ہوتا ہے وہ بجا و دگار
 امیر کا ہوتا ہے ہفتم حق کی جانب رجوع کرنا یہ خصلت سب خصلتوں پر
 مقدم ہے کیونکہ جو حق پر نگاہ رکھے گا وہ ضرور پہلے اپنے حال کی حفاظت
 کرے گا اور ناشائستہ کاموں سے احتراز کرے گا ہفتم جس کام کو

شروع کرنا چاہئے اوس کے انجام پر خوب غور کر لے تا آخر میں پیشانی منو
 حکم کفایت شعار ہو نا کہ مصالح دولت کے واسطے اس سے عمدہ کوئی
 بات نہیں اور بادشاہ کے راز کو مخفی رکھنا وہم جناب تک ہو سکے بندگان خدا
 کے ساتھ احسان کرے یا زوہم حاجت روا کی محرومان و امیدواران میں
 سعی بلیغ کرتا رہے تاکہ رئیس امور ریاست بیگنام رہے اور ترقی دولت
 روز افزون ہو اسی طرح ارسطاطالیس نے بادشاہوں کی چار قسمیں بیان
 کی ہیں ایک وہ کہ اپنی ذات اور نیز رعایا کے حق میں سخی ہو دوسری وہ
 کہ اپنی ذات کے واسطے سخی ہو اور رعیت کے حق میں بخل میسر می وہ کہ
 رعیت کے ساتھ سخی ہو اور اپنی ذات کے واسطے مسک چوتھی وہ کہ اپنی ذات
 اور رعیت دونوں کے حق میں لہم ہو چنانچہ قسم اول کو تمام حکماء متقدمین
 نے بالاتفاق پسند کیا ہے کیونکہ قید احسان سے بڑھ کر کوئی قید نہیں اور
 محل اس کا دل ہے جو بادشاہ تمام اعضا و جوارح کا ہے پس جب سلطان
 دل مقید ایک قاعدہ حسنہ کا ہو تو تمام اعضا و جوارح جو دل کے خدم و حشم
 ہیں یا بند ہوئے اسی طرح بادشاہ ظاہری کو جس طرف زیادہ میلان ہوتا ہے
 اسی طرف رعایا اور ملازمان کی بھی رغبت ہوتی ہے اور اسی کلاچہ چرو
 رواج ملک میں ہو جاتا ہے اور تمام مشنظامان ریاست و لینا ہی کام کرتے
 لگتے ہیں چونکہ حکمانے درجہ اول میں سخاوت کو پسند کیا ہے یہ عمدہ

منایت نازک ہے جس میں حق تلفی اہل حقوق کی ہوتی ہے اور اسراف کا گمان کیونکہ جب ہارون رشید کو حکومت ملی تو خلیفہ نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور جو مسلمان مبارکباد کو آیا اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا ہارون قبل خلافت عابدون اور زایدون کا ہم نشین رہتا تھا اور سفیان ثوری سے واسطہ برادرانہ دینی رکھتا تھا اور سفیان کو بھی ہارون سے الفت تھی مگر سفیان نے بھینج خراؤ کی خلافت کی سعی تو ایک فلم ملاقات ترک کر دی اور ہارون ان کی ملاقات کا مشتاق تھا ایک خط شوقیہ سفیان کو بایں مضمون تحریر کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ خط ہے بندہ خدا ہارون رشید کی طرف سے طرف سفیان دینی بھائی اپنے کے آئے بھائی میرے تو جانتا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کے بھائی چارہ کو کیا فضیلت دی ہے اور کچھ جیسا رابطہ برادرانہ آپ سے تھا ویسا ہی محکم ہے اور نسبت ارادات جیسی آپ کی خدمت میں رکھتا تھا اب بھی ہے یہ بھاری بوجہ سلطنت کا جو حق تعالیٰ نے میرے گردن پر رکھ دیا ہے اس نے ایسا محبوب کر دیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا اور میرے دوستوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے دیکھنے اور مبارکباد دے کر آئے ہو اور میں نے بھی خزانے اموال کے اون پر کھول دیے

ہیں اور ہر ایک کو انعام و اکرام دیا اور آپ نے آئے اشتیاق ملاقات کا بہت
 ہے اور خط نہایت شوق میں لکھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مومن کی ملاقات
 اور محبت میں کیا فضیلت ہے امید ہے کہ بحج و ملاحظہ اس خط کے جلد آؤ اور
 توقف نہ کرو والسلام۔ اور خط کو نفاذ میں رکھ کر عینا دوائے ایک شخص کو دیا
 کہا کہ کوفہ کو جا اور کوچہ بنی ثور میں یہ خط سفیان ثوری کو دے اور جو کچھ
 تو اون سے بٹے حرف بحرف یاد رکھنا اور مجھے اگر بیان کرنا عباد کہتا ہے
 کہ میں وہاں پہونچا اور مسجد میں گیا دیکھا کہ سفیان بیٹھے نہیں اور ایک جماعت
 اون کے گرد حلقہ کئے ہے جب نظر سفیان کی میرے اوپر پڑی تو گہرا کر
 اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 وَ اَعُوذُ بِكَ اَللّٰهُمَّ مِنْ طَارِقٍ يَطْرُقُ اَعْمَالًا رَافٍ يَخْبِرُ بِغَيْبِ مَا كُنَّا هُوَ
 اَللّٰهُمَّ سَنِّهِ دَالٌ اَوْ جَانِسٌ دَالٌ سَيِّئُ الْاَعْيَانِ اَوْ مَرْدُوسٌ اَوْ رِنَاهُ مَا كُنَّا هُوَ
 ساتھ تیرے اے اللہ آئے دالے سے کہ آئے ہمارے پاس مگر آنے والا
 ساتھ خبر کے اون کے اس کلمہ نے میرے دل میں بڑی تاثیر کی اور ہر بین
 مسجد کے باہر آیا اور سفیان نماز میں مشغول ہوئے میں نے گھوڑے کو
 مسجد کے دروازہ پر باندھا اور پھر اندر آیا تو سفیان نماز سے فارغ ہو چکے
 تھے مگر میری طرف ادھنوں نے نگاہ نہ کی اور نہ بیٹھنے کا اشارہ کیا مجھ پر انکی
 ہیبت غالب تھی میں نے خلیفہ کا خط اون کے سامنے رکھ دیا اور بیٹھ گیا

سفیان نے اپنے ہاتھ میں رمال لپیٹا اور خطا اوٹھا کر اس جماعت میں سے
 ایک شخص کو دیا اور کہا کہ پڑھو۔ میں بجاہ مانگتا ہوں خدا سے کہ جو دن میں اس
 چیز کو جسے میں کیا ہوا ایک ظالم نے جب خطا کا مضمون سُن چکے تو کہا کہ اس خط کی
 پشت پر لکھو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ خلیفہ وقت ہے اگر دوسرے
 کا غدر پر ہم لکھیں تو بہتر ہو گا کہا لکھا اسی کی پشت پر اگر یہ کاغذ وجہ حلال سے
 ہے تو جزائے خیر پائے اور اگر وجہ حرام سے ہے تو اس کو عذاب ہو گا
 اور میں اسپر اس پر اسٹے لکھا تاہوں کہ جس چیز کو ظالم نے جو اسے
 ہمارے پاس نہ ہے اور ہمارے دین کو خراب نہ کرے لوگوں نے عرض کیا
 کہ ہم کیا لکھیں کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے بندہ مردہ سفیان بن
 سید کا طرف اس بندہ کے جو مغرور ہے ساتھ آرزو کے اور نام اور سکا
 ہارون رشید ہی اور سلب کی گئی ہے اس سے حلاوت ایمان کی بعد اس کے
 معلوم ہو چکا کہ میں نے قطع کیا جسے ملنا اور بیزار ہوا میں تیری دوستی سے
 اس لئے کہ تو نے آپ اپنے اوپر گواہ کیا مجھ کو اور حاضرین مجلس کو اس مضمون
 پر کہ لکھا تو نے کہ کہو لے میں نے دروازہ بیت المال کے مسلمانوں کے
 لئے اور خرچ کیا میں نے مال اون پر بغیر حق کے اور صرف کیا میں نے بغیر حق
 میں اور اکتفا نہ کیا تو نے اس خطا پر کہ کی تو نے بلکہ مجھ کو ہی گواہ کیا تو نے جان تو
 کہ میں اور یار میرے گواہی دینگے فرداے قیامت کو آگے خدا تعالیٰ کے

اوس چیز پر کی تونے اسے ہارون رشید صرف کیا تو نے مال مسلمانوں کا بغیر انکی
 رضا کے آیا راضی تھے تیرے اس فعل سے فقرا و مساکین اور مجاہدین فی سبیل اللہ
 اور مسافر باراضی تھے حفاظ اور اہل علم اور یتیم کیونکہ بیت المال میں ان سب
 کا حق تھا تو کون تھا اپنی نمود اور نام کے لئے دینے والا کیا ان سب سے
 اجازت چاہی تھی اسے ہارون رشید لپیٹ اپنا دامن اور تیار ہو جواب
 اس سوال کے لئے اور تدبیر کہ اس بلا کے لئے کہ او ترے تجھ اور اس وقت
 کہ کھڑا کرین بجگو آگے حاکم جل جلالہ کے اسے ہارون سلب کی گئی تہمت سے
 خلاوت علم و زہد کی اور لذت قرآن کی اور ہمیشہ بینی نکون کی اور راضی ہوا
 تو اس پر کہ ظالم ہو بلکہ ظالموں کا پیشوا اسے ہارون تخت پر بیٹھا تو اور چادر
 تکبر کی اوڑھی تو نے اور اپنے دروازہ پر پردہ عزت کا کھینچا تو نے شائبہ
 کی رب الخرت کے ساتھ ظالموں کو اپنے دروازہ پر بیٹھا یا تو نے مالوگون پر
 ظلم کرین اور دوا بے الصافی کی دین آپ چوری کرین اور چورون کے ہاتھ
 کاٹیں خود شراب پیئیں اور لوگون پر حد شراب کی ماریں آپ زنا کرین
 اور خلق پر حد جاری کرین مہنین جانتا ہے تو کہ ان سب کا گناہ بھیر ہو گا
 اسے ہارون یاد کر اوس ساعت کو کہ پکارنے والا پکارے گا اُحْشِرْ
 وَالَّذِينَ ظَلَمُوا لِيَجْمَعَ كَرِهَهُمْ اَوْنِ لَوْگُونِ كَوْنِ ظَلَمَ كِیَا اَوْنُونِ نے اسے
 ہارون تیرے ہاتھ اور گردن پر طوق ہو گا اور ظالم گرد تیرے ہونگے

اور تو آگے اور پیشوا اور کا ہوگا اور نیکیاں تیری اور کی ترازو میں ہونگی
 اور تیری ترازو میں بلا اور ظلم پر ظلم ہوگا اور کان رکھ میری نصیحت پر کہ تیرے
 تیری نصیحت میں کچھ چھوڑا نہیں اسے ہاروں خدا سے ڈرا اور رعیت کے
 ساتھ رعایت کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی محافظت
 کر اور سرداری کو سنوار کہ ملک دست بدست چلا جاتا ہے اگر اور دن
 پر باقی رہتا تو تجھ تک نہ پہنچتا بعض لوگوں نے ایسا کام کیا کہ آخرت
 میں مفید ہوا اور بعض کو دنیا میں اور بعض نے ایسا کیا کہ اپنے دین و
 دنیا دونوں کو غارت کیا اب تجھ کو چاہئے کہ بہر محکوم خط نہ لکھنا ورنہ جواب
 نہ دیا جائے گا و السلام عباد کہتا ہے کہ جب یہ خط تمام ہوا تو لٹیر لیٹے ہوئے
 میرے سامنے پہنیکد یا اور مہر نہ کی خط کو میں نے لیا اور سفیان کی گفتگو سے
 میرا دل سرد ہو گیا مہر میں نے کو ف کے بازار میں جا کر باؤز بلند کہا کہ ہے
 کوئی ایسا جو مجھے خرید کرے لوگ درہم و دینار لائے میں نے کہا کہ یہ
 میرے کام کے نہیں ایک جیتہ پُرانا صوف کا چاہتا ہوں لوگ فوراً آخرت
 لائے میں نے لباس خلیفہ کا اوتاڑ والا اور ہتھیرا اور نہیں لوگوں کو دیا
 اور ہاریدہ رشید کے دروازہ پر پیادہ آیا اور خلیفہ نے جب مجھے اس
 ہیئت سے دیکھا تو اٹھا اور میرے پیٹھ گیا اور اپنے سر اور منہ پر طابخے باندھے
 لگا اور دایلا شروع کی اور کہا اَسْتَفْعِیْ اَلرَّسُوْلُ وَخَابَ الْمُرْسَلُ یعنی فائدہ

اور یہاں تک کہ

اور مٹایا قاصد نے اور نا امید رہا بھیجنے والا۔ وہ خط بجنہ مین نے خلیفہ کی طرف پسند کیا خلیفہ نے نامہ کو پڑھنا بشروع کیا اور انکھوں سے آنسو نکلنے لگے اتنا رو دیا کہ تمام لباس او سکا تر ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ بعد اس کے ہمیشہ خط سفیان کا ہارون کے سامنے رہنا تھا اور بدہر نماز کے پڑھتا اور روتا تھا اور وقت مرگ تک اس کا یہی معمول رہا۔ پس بادشاہ کے واسطے سخاوت ضرور ہے اور سخاوت مین اہل حقوق کا خیال واجب اور اسراف سبب بچنا عین فرض۔ اب ناظرین کو معلوم ہونا چاہئے کہ اگلے عالموں کی یہ سیرت تھی اور اہل اللہ کی یہ حالت و عادت تھی کہ اجر اسے ادا مراد و انسداد نہ دیا ہی مین کچھ بادشاہوں کا پاس و لحاظ نہ کرتے تھے اور یہ سبب لاطیع اور متوکل علی اللہ ہونے کا تھا۔

طع بند دفتر حکمت بشو طع بگسل و ہرچہ خواہی گو
اسی طرح اگلے سلاطین بھی نصیحت بزرگوں کی بگوش دل سنتے تھے اور
اون کو اعزاز کی نظروں سے دیکھتے تھے اور اسی طرح او سپر عمل کرتے
تھے حکما کا قول ہے کہ خرابی اور بربادی رعیت کی بسبب بدینتی اور
بد اعمالی والی ملک کے ہوتی ہے اور والی ملک کی خرابی بسبب خرابی
علما کے اور خرابی علما کی بیاعت حب مال و جاہ کے ہوتی ہے اور
جس پر حرص دنیا غالب ہو اس کی نصیحت ارذال و ادانی لوگوں کو بھی اثر

نہیں کرتی چہ جائیکہ بادشاہوں اور بڑوں پر بہر حال اس وقت میں کہ
 زمانہ ایسے بزرگوں اور ناصحوں سے خالی ہے والیان ملک کو چاہئے کہ
 اپنے اعمال کا احتساب روز بروز خود کیا کریں تاکہ آفات ارضی و سماوی سے
 محفوظ رہیں۔ اس زمانہ میں جیسا بہرہ غفلت و سہولت پر بڑا ہے
 شاید ویسا اور اقوام میں نہیں کیونکہ وہ سوائے عیش و عشرت کے
 کسی انتظام ملکی کو خود نہیں دیکھتے اور منتظران ریاست اور لٹاسید ہا جملہ
 غور و فکر ان کے ذہن میں آیا کر گزرتے ہیں چنانچہ ضرورت دیکھا اور سنا
 جاتا ہے کہ جب کسی دولت میں ایک معتمد یہ رقم خلاف موازنہ سالانہ کے
 خرچ ہو جاتی ہے تو اوسکی کفایت کی یہ سبیل سوچی جاتی ہے کہ ملازمان کی
 تنخواہوں کو کم کر کے یا عہدوں کو شکست کر کے اوسکی مکافات کریں حالانکہ
 یہ تدبیر نہایت کمزور اور مخرب کارسہ کار ہے جس سے نہ خزانہ معمور ہو سکتا
 ہے نہ قرضہ ادا ہو سکتا ہے بلکہ ملازمان مخففہ کی دل آزاری اور باقی ماندگاری
 کو بید لی ہوتی ہے کیونکہ خاطر مسترد و باغ کو پریشان کرتی ہے اور جب
 دماغ صحیح نہ ہو تو حکم نہیں ہو سکتا اور جب کار انتظامی اچھی طرح نہ ہو تو امور سیاست
 و مدن میں فرق آتا گو یا قلیل فائدہ کے خیال نے نقصان کثیر پیدا کیا
 اس واسطے والیان ملک خوب سمجھ لیں کہ تخفیف کی بنیاد محض منتظران کی
 خود غرضی ہے تاکہ ملازمان قدیم ملکی و غیر ملکی علیحدہ کئے جائیں اور اوسکے

عہدہ و قریب رفیق و انیس مامور ہون ورنہ ملازمان قدیم کا تخفیف کرنا کسی
 طرح عقل مصلحت سے قبول نہیں کرتی کیونکہ ملازمان قدیم جیسے دفاتر کے
 کاغذوں اور رواج و حالات ملکی سے واقف ہوتے ہیں وہ قابلیت اور
 معلومات ملازم جدید میں آنا بالفعل معلوم علبا سے قریب یا بد تا بختہ شود
 خاصے و عیسے انقص یہ ہے کہ ہر ریاست میں ملازم کاموں کی ضرورت کے لائق
 مقرر کئے جاتے ہیں اگرچہ ان میں سے چند عہدہ تخفیف کئے گئے تو ضرور ان کو مکمل انجام دینی
 چو اس عہدہ تخفیف سے متعلق تھے ہر ج واقع ہو گا اور اگر عہدہ دار تخفیف کا کام دوسرے عہدہ دار کو
 کے ذمہ لیا گیا تو ایک عہدہ دار دو عہدہ دار کا انجام شکل ہو گا کیونکہ انسان ہو یا غیر انسان اپنی
 قوت سے زیادہ کوئی یا نہیں اور ٹھا سکتا سوا اسے اسکے ہر عہدہ کا مذاق
 حکومت علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے اور بوجہ کثرت کا جس کے ساتھ ادا
 عہدوں کا کام انجام نہیں پاتا اور کوئی کام اپنے وقت پر نہیں ہوتا
 اور اہل مقدمہ سالہا سال مارے پہرتے ہیں اور عہدہ دار محکمہ سے داد
 نہیں پاتے واقعی یہ ہے کہ ایک عہدہ دار ایک ہی قسم کے کام کو بخوبی
 انجام دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عہدہ پر دو اہل کاروں کا ساتھ
 مقرر کرنا کلام میں خرابی ڈالتا ہے اور جس عہدہ دار میں جس کام کی لیاقت
 ہو اور جس کا اوس میں تجربہ اور ملکہ پایا جائے وہی کام اوسکے سپرد
 کیا جائے کیونکہ مال کا عہدہ دار عدالت کے کام میں خواہ مخواہ عاری

نہ
 کہ
 سے
 ہے
 لے
 اجڑا
 سنا
 کے
 کی
 ملائکہ
 سکتا
 ہاندہ
 ب
 ت
 سا
 کی
 دیکھ

ہوگا کیونکہ مال کے کام میں مصلحہ ملے گی پر نظر رہتی ہے اور عدالت کے واسطے
 فقہ و فرائض اور شاستر اور قانون دانی وغیرہ کی ضرورت ہے اگر بفرض
 محال ایک انسان میں یہ دونوں صفتیں موجود ہوں تو بھی اسکو دونوں
 قسم کے عہدے دینا خلاف مصلحت ہے کہ مالی کام کا تعلق روبہ سے ہے
 اور روبہ کا تعلق رعیت سے اور روبہ کا وقت معین پر موجود ہونا
 دشوار خصوصاً اس رعیت سے جو سقیم الحال ہو اور حاکم مال تحصیل وصول
 میں تنگ طلبی کرتا ہے اگر وقت مقررہ پر روبہ ادا نہ ہو اور حاکم کو غصہ آیا
 اور باختیار عدالت اسکو سزا دیدی تو خلاف مصلحت ملکی کے ہو اسی طرح
 حاکم عدالت جو ضابطہ اور قانون کا پابند اور عامل ہے اسکو خیال کرلو
 غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اہل حرفہ میں ایک پیشہ
 والا اپنا کام خوبی سے کرتا ہے ویسا دوسرے پیشہ کا نہیں کر سکتا۔
 چوتھے۔ ملازم کی تنخواہ کم کرنے سے گویا رعیت کو تباہ کرنا ہے اور
 ملازم کو خائیں بنانا ہے کیونکہ ہر ملازم کی جیسی تنخواہ ہوتی ہے ویسے ہی
 اس کے اخراجات لازمی اور ضروری ہوتے ہیں اور بوجہ کمی مشاہرہ جس
 وضع کا وہ عادی ہو گیا ہے اسکو ترک نہیں کر سکتا کہ ترک العادۃ۔
 عدالت میں داخل ہے جو ضرور ضرر کرتا ہے انسان کو لہذا اخطا ط اسکو
 سخت شاق و ناگوار ہوا اور وضع قائم رکھنے اور اخراجات پورا کرنے کی

ضرورت لاحق ہوئی پس ملازم کو سوا سے منوع طریقہ سے حاصل کرنے کے
 اور کوئی ایسی سبیل باقی نہ رہی کہ احتیاج رفع کرے اس واسطے حکومت
 اس کے ایسے نقص دفع کرنے اور قرضہ سے سبکدوش ہونے کے لئے
 اس سے عہدہ اور مستحق کوئی تدبیر نہیں ہے کہ ریاستوں میں جو لاکھوں
 بیگہ زمین بخر بوجہ عدم توجہ افتادہ ہے اس کا چین و تردد کرانے
 جسکی افزونی آمدنی سے اور ملازمان کی تعداد بڑھ جائے اور قرضہ
 بھی ادا ہو جائے مگر یہ دروس و عیش و عشرت کی ضد کس سے ہو سکتا ہو
 ہر آئینہ حکومت اعلیٰ پر فرض ہے کہ وہ عاملوں پر آبادی کی سخت تاکید
 کیے اور احکام تعمین کرنے والوں کو جملہ کام ترصد کرے اور ان کو
 ایک تعداد معین کے خرچ کرنے کا مجاز کرے تاکہ وہ نادار آسامیوں
 ایسے کاشتکاروں کے تخم و تقاوی سے مدد کریں دوسرے علاقہ جات
 ہمسوائے کاشتکاروں سے پابھی کاشت کرائیں اراضی بخر کو اپنی
 حسن تدبیر سے مزروع کرائیں دیات ویران کو باسندگان غیر علاقہ
 سے آباد کریں ہر ریاست میں لاکھوں روپیہ سالانہ سامان قیض
 وغیرہ میں جس کا کوئی نتیجہ اور فائدہ دینا و عقیبا میں نہیں صرف ہوتا ہے
 جس کا مواخذہ بروز حساب ہو گا اور جس کے بدل و یکافات کی کوئی
 امید اس عالم میں بھی نہیں مگر دیات ویران اور اراضی بخر کے آباد

کرنے کے واسطے کسی مقدار روپیہ کی منظوری نہیں دیجاتی جس کا بدل معہ
 منافع ایک ہی سال میں ملتا ہے اور چند سال کے بعد تو ایک کا بدل برو
 حساب نوسے ہی بڑھ جائے گا اور جس ریاست میں پورا پورا انتظام اراضی
 افتادہ کا کیا جائے تو بہ منظم سمجھ سکتا ہے کہ بہت جلد اوس کی مالگزاری
 ڈیوڑھی وونی ہو جائے گی مگر ہاں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ
 مسئلہ کچھ ایسا باریک اور مشکل نہیں جو رئیس یا غنطان کے خیال میں نہ آیا
 ہو اور اونکی نظروں نے اس کا پورا اسکیل نہ بنایا ہو اور قائمہ و نقصان
 کا موازنہ کیا ہو اور کاشتکاروں کی امداد کا نتیجہ نہ نکالا ہو مگر یہی ہے کہ
 محض خیال سے انسان مقصود پر قائم نہیں ہوتا تا وقتیکہ وہ خیال پختہ
 ہو کر ایسا غالب نہ ہو جو عمل پر مجبور کرے کیونکہ خیال کا خاصہ ہے کہ جہاں
 کمال کو پہونچا اور عمل ظہور میں آیا اور وہی خواہش خیال جسکو حقیقی کہتے
 ہیں دوسری جانب بھی کشش مقناطیسی کا اثر پیدا کر دیتی ہے یعنی جب
 حاکم اعلیٰ کو آبادی کی جانب قلبی توجہ ہوگی تب ملازم و رعیت اندک سلسلہ
 جہانی بر ملک کی آبادی میں متوجہ اور مصروف ہو جائیں گے اور اس
 زمانہ میں کوئی صاحب ریاست اپنی ترقی مالی یا ملکی بغیر اس تدبیر کے
 جس کا ذکر ہو چکا نہیں کر سکتا اب وہ وقت نہیں رہا کہ بزور مشیر
 ملک وسیع کیا جاتا تھا اس واسطے پر ضرور ہے کہ رعایاے کاشتکار اور

اہل مذہب ہر قسم کے مراعات مد نظر رہیں کہ اہل جہد تجارت کا سبب مین
 اور تجارت باعث آبادی ملک اور کاشتکاروں کی مدد و تقاضی سے
 کی جائے اور آبپاشی کے ذریعہ سبھ پہونچائے جائیں عاملوں اور ظالموں
 کی تعدی اور جبر سے بچائے جائیں کہ مدار رزق انسانوں و حیوانی انسانین
 کی کارروائی پر منحصر ہے اس واسطے حاکم اعلیٰ پر فرض ہے کہ وقتاً فوقتاً دورہ
 کر کے اپنے عہدہ داروں اور رعیت کی نگرانی کرے باشندگان ملک
 اور کاشتکاروں کو عام اس سے کہ وہ مستغیث ہوں یا نہ ہوں بلا واسطہ
 کسی ملازم کے حضوری کا موقع دے اور ان سے اس اخلاق و اقلط
 سے پیش آئے جو ان کی شان اور حیثیت کے شایان ہو کہ ان کے
 دلون پر رعب و رہبت حاکمانہ نہ جھائے اور جو کچھ رطب و یابس جسکو
 عرض کرنا ہو دل کہوں کے گذارش کرے اور حاکم بگوش دل مستکاروں کی
 شکایتوں کو ایسی عمدگی سے رفع کرے کہ شاکی اپنی داد اور مراد کو پہونچے
 اور جس کی شکایت تھی اس سے معلوم بھی نہو کیونکہ پہلی مرتبہ چشم پوشی واجب
 ہے اور مرتبہ ثانی میں تنبیہ اور ثالث میں سزا ایسے مواقع پر حکم سے
 بہت کام نکلتا ہے اس میں ملازم ہو یا غیر ملازم خطاے اولی اگر جرم
 کی حد تک نہ پہونچی ہو تو ضرور قابل چشم پوشی ہے اور لائق عفو اس کے
 بعد تہوڑی ہی زمانہ میں مالک اعلیٰ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے

کیسی کیسی ترقیان نمایان حاصل کیں اور کیسا ملک آباد ہوا اور کہاں تک
 اور کی عدالت اور فیاضی نے شہرہ پایا اس نیک نامی کے حاصل کرنے اور
 نام آدر ہونے کے لئے یہ ہر دور ہے کہ دن اور رات کے آٹھ پہر ہوتے ہیں
 اوس پہن سے انہ کو واجب ہے کہ سات پہر عیش و نشاط کرے اور ایک
 پہر ملکی کاموں کو دیکھا کرے رعیت کی بڑی بہلی سنا کرے اور دن کے
 نیک و بد کی خبر لکھا کرے ایام سرما میں دورہ کیا کرے کہ بیک کرشمہ ہزار
 کار تصور ہے اور جو لاکھوں روپیہ امور دل خوش کن میں صرف کیا جاتا ہو
 اوس میں سے اوس کا عشر عشر ادا کا شکاروں کے واسطے دیا جاتا
 کرے اس اہت مجموعی کا نام فضائل اور حسن اخلاق ہے اور فساد اس کی
 آٹھ رذائل ہیں جو انسان کے اخلاق کو خراب کرتے ہیں اور طرز
 معاشرت کو بگاڑتے ہیں۔ اول حسد دوم بغض
 سوم بخل چہارم حرص پنجم کذب ششم
 غضب ہفتم تکبر ہشتم بے حیائی۔ اور فرغ ان کے بے انتہا
 ہیں اور جس طرح علم میں امراض جسمانی کے واسطے علان مقرر ہیں اور
 اغذیہ و اشیاء موافق مزاج کا ہمیشہ استعمال کرایا جاتا ہے اور مرض
 یا روہین دوائے خارج دیتی ہے اسی طرح امراض روحانی کا بھی علاج
 حکماء روحانی نے قرار دیا ہے جس کا ذکر اپنے اپنے موقع پر محمد علیہ

چند فروعات کے آئے گا اور اب بھی بعض کا بیان ہو چکا ہے پہلے اسکی
 شرح ضرور ہے کہ وہ کون چیز ہے جو مزاج کے اعتدال سے متجاوز کرتی ہے
 اسکی بین تمیزیں ہیں ایک قوت تمیز دوسری قوت غضب
 تیسری قوت شہوت چنانچہ تمیز جس کے اور اک بھی کہتے ہیں اور
 یہی آگ ہے نیک و بد کے دریافت کرنے کا اور تعلق اس کا دماغ سے
 ہے۔ اور قوت غضب کو تعلق جگر سے ہے جو پہلو سے راست میں ہے
 جس کا ذکر مفصل آگے آئے گا اور اسی قوت کو قوت سببی کہتے ہیں جس
 مراد زندگی ہے جیسے گرگ و شیر وغیرہ میں عادت ہوتی ہے۔ اور
 شہوت عادت بھی کا نام ہے یعنی جانور جو نیک و بد سمجھنے کی عقل نہیں
 رکھتے اور استعمال اس کا قلب سے ہے۔ چنانچہ فقہانے عادت ہیمیہ کو
 بھی قوت غضبیہ میں شامل کیا ہے کہ یہی مزاج کو متغیر کر دیتی ہے فتح الباری
 میں ہے وَعَدَاهُ الْفُطْرَاءُ لِهَذَا الْمَعْنَى لِأَنَّ كُلَّ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَغْيِيرُ الْفُكْرِ كَالْجَوَاحِرِ وَالْغَضَبِ
 الْمَقْرُطَانِ وَغَلِيَّةِ النَّفَاسِ وَسَائِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقَلْبُ تَعَلُّقًا شَغْلًا عَنْ لِسْتِيفَانِ نَظَرٍ
 اور شامل کیا ہے فقہانے اور ان کل چیزوں کو جس سے فکر میں تغیر آجاتا
 ہے مثلاً سخت ہواک شدت پیاس غلبہ نوم اور وہ امور جو قلب سے متعلق
 ہیں اور قلب کو بوری فکر کرنے سے پھیر دیتے ہیں اس سے واضح ہو گیا
 کہ قوت شہویہ بھی مزاج کو متغیر کر دیتی ہے۔ اور ان تینوں چیزوں میں نقصان

پیدا ہونے کے تین سبب ہوتے ہیں۔ افراط۔ تفریط۔ روایت
 کیف۔ افراط وہ ہے جو اعتدال سے زیادہ اعلیٰ کی جانب صعود
 کرے۔ اور تفریط وہ ہے جو اسفل یعنی پائین و تحت کی طرف رجوع
 کرے۔ اور روایت کے معنی ہیں (فاسد دزلون و تباہ) اور کیف
 کے معنی ہیں (نشہ وستی) پس قوت تمیزہ میں جب افراط و تفریط ہوتی ہو
 تب کیف پیدا ہوتا ہے اور کیف کا خاصہ ہے کہ انسان کو مست اور بیہوش
 کر دیتا ہے اور بیہوشی میں تمیز باقی نہیں رہتا اور جب تمیز نہ ہو تو اعتدال
 کمان اور وقوع اس کا دشقون سے خالی نہیں یعنی نظری ہو گا یا عملی۔
 عملی وہ ہے جو منسوب ہو عمل کے ساتھ اور نظری تصور حقایق موجودات
 سے تعلق رکھتا ہے اور خاصہ یہ ہے کہ پہلے تصور ہوتا ہے اور تصور
 کے بعد عمل پس نظری کے واسطے تدقیق یعنی جان میں ضرور ہے تاکہ حق
 و ناحق نیک و بد زیبا و زشت پر ماہر ہو اور قوت کے موافق عمل کرے
 اور آتش غضب و شہوت کو شربت عقل کے استعمال سے بجھائے اور تحمل
 کو کام میں لانے کے مقصد سے زیرکی و جودت اور منشاء شریعت ہے۔
 اور اخلاق ناصری میں ہے کہ اگر رذیلیت کا اثر نفس پر معلوم ہو تو بزور
 عقل اس کو رفع کرے اور جو اس سے مطلب حاصل نہ تو اس فضیلت کو
 کام میں لانے جو ضد اس رذیلیت کی ہو اور نفس کو اسیر عادی کرے تاکہ

وہ رویت رفع ہوا در فضیلت میں ہمیشہ گفتگو اور تکرار کرنا باعث ازالہ ذلیلت
 ہوتا ہے اور افعال جمیلہ پر قولاً و فعلاً عمل کرنا بمنزلہ علاج غذائی کے ہے۔ اور
 توبیخ و ملامت نفس فکر و عقلاً و عملاً داخل تنقید ہے ہر خند کہ امراض قوت بمنزہ
 کی کتب اخلاق میں بہت لکھے ہیں مگر ادون میں سے یہ تین اقسام ضروری
 ہیں۔ اول حیرت دوم جہل بسیط سوم جہل مرکب چنانچہ
 حیرت اس کو کہتے ہیں کہ تعجب کے ساتھ ایک غالب پر رہ جانا اور جہل بسیط
 وہ ہے جیسے انسان مادر زاد کہ کسی چیز کی حقیقت سے بالکل واقف نہیں
 مثلاً رنگ کو اس کے سامنے رکھو اس کو اس کا جاندی سمجھے اور سونے کو پیتل اور
 پیتل کو سونا چنانچہ نوع اول افراط میں داخل ہے اور دوم تعریف میں اور
 سوم رذالت کی طرف میں جس کا بیان اوپر ہو چکا ہے۔

علاج حیرت

حیرت اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ آدمی قضا یا سے مشکلہ اد کہ کو متعارض
 دیکھتا ہے مثلاً کسی امر کے وجوب یا جواز و عدم جواز کے دلائل برابر ہیں
 اس وقت انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ میں اس امر کو واجب کہوں
 یا عدم وجوب کا اقرار کروں جائز جانون یا عدم جواز کو مانوں غرض کہ
 نفس الامر کو ثابت نہیں کر سکتا اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ اولاً
 قضا یا سے اولیہ میں ملکہ پیدا کرے۔ قضا یا سے اولیہ وہ ہیں کہ عقل اولیہ

بین او کو سمجھ لے کچھ خوض کی ضرورت نہو مثلاً اجتماع نفیضین محال ہے
 اسی طرح ارتفاع نفیضین محال ہے یہ قضایاے اولیہ ہیں اور نفیضین کسکو
 کہتے ہیں (نفیض کل شے زخم) یعنی ہر شے کی نفیض اس کا عدم ہے
 اب ہر شخص جان سکتا ہے کہ عالم میں کوئی شے انسان اور اسکی نفیض لا
 انسان سے خالی نہیں ہے لیکن یہ دونوں ایک شے میں نہ مجتمع ہو سکتی
 ہیں اور نہ اس سے مرتفع یعنی ایسی کوئی شے عالم میں نہیں نکل سکتی
 کہ جو انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو یا کوئی شے ایسی ہو کہ نہ انسان
 ہو اور نہ لا انسان اسے کا نام اجتماع نفیضین ہے اور یہ دونوں محال
 ہیں یعنی ممکن ہی نہیں کہ یہ دونوں وجود میں آسکیں پس جب آدمی
 اس میں ملکہ پیدا کر لے گا تو ضرور اولیہ متعارضہ میں ایک حالت کو صحیح
 اور دوسری کو غلط جان لے گا بعدہ قواعد منطقہ کا تتبع کر کے حق کو باطل
 سے جدا کر سکے گا کیونکہ منطق کی تعریف یہی ہے **اللہ قَانُونِیۃٌ تَعَصُّمُهَا**
الذَّہْنُ عَنِ الْجَبَابِ **فَیَ الْفَکْرِ** یعنی منطق ایک آلہ قانونیہ ہے
 اگر اس کی رعایت کی جائے گی تو وہ ذہن کو فکر میں خطا کرنے سے
 بچائے گا۔

۳ راز افغان نفیضین

علاج جمل بسیط

یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ تمام معقولات میں عاری و عاجز

ہوتا ہے جس کے واسطے شرط تعلیم ہے اور تعلیم کا مقتضایہ ہے کہ شرع شریف
 اور عقل لطیف سے کام لے اور دوسرے حیوانات اور اپنے حالات میں
 تامل اور غور کے ساتھ نظر کر کے فضائل انسانی اور حیوانی میں تفریق کرے
 تاکہ اوسکو معلوم ہو کہ انسان اشرف المخلوقات بوجہ علم و ادراک و تیز کے
 ہو اور نہ جاہل حیوان سے بھی بدتر ہے۔ امام فخر الدین رازی
 تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں تحت آیت کریمہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کے کتبہ میں علامہ علیہ السلام
 وَالَّذِي فَضَّلَ الْغُلَامَ فَانْدَبَهُ بِمَحَلَّةِ الْأَنْفَرِ كَمَا لَمْ يَخْلُقْ فِي خَلْقِهِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ أَظْهَرَ
 لَوْ كَانَ فِي الْأَمْكَانِ وَفِيهِ أَشْرَفُ مِنَ الْعَالَمِ كَانَ مِنَ الْأَوَّابِ إِخْلَاهُ فَضْلُ اللَّهِ الَّذِي بِالْعِلْمِ
 یعنی حق سبحانہ تعالیٰ نے آدم کی خلقت میں اپنی کمال حکمت کو آدم
 علیہ السلام کے ساتھ ظاہر فرمایا کہ پہلے اس کو شرف علم سے دیا ہے
 پس اگر کوئی چیز خلقت آدم میں علم سے زیادہ شریف ہوتی تو حق تعالیٰ
 اوسکے ساتھ آدم کے شرف کو ظاہر فرماتا نہ علم کے ساتھ اس سے معلوم
 ہوا کہ آدمی کو جو اور مخلوقات پر شرف ہے وہ علم کے سبب سے اس
 واسطے انسان کو لازم ہے کہ محافل علما اور مجالس فضلا میں حاضر ہو کر
 کمالات انسانی کو سیکھے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ فرمایا فقیہ ابواللیث نے
 جو شخص عالم کی مجلس میں حاضر ہو اور کچھ بھی نہ پڑ سکے اور نہ سیکھ سکے تب
 بھی سات طرح کی بزرگی حاصل ہوگی پہلا ثواب سیکھنے والوں کا

فرمایا رسول خدا نے جو شخص چاہے کہ اُن لوگوں کی طرف دیکھے کہ جن کو
 اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے تو چاہئے کہ تعلیم لینے علم کے سیکھنے
 والوں کو دیکھے جو متعلم عالم کے مکان تک جاتا ہے ہر قدم ایک برس
 کی عبادت کے برابر لکھا جاتا ہے دوسرے تانہ گام نشست گناہوں
 سے محفوظ رہتا ہے تیسرے جب علم کے سیکھنے کو نکلتا ہے اللہ کی رحمت
 اور مہر نازل ہوتی ہے چوتھے اس حلقہ درس پر جو رحمت نازل ہوتی
 ہے اس میں سے بھی حصہ پاتا ہے پانچویں جب تک عالم کی گفتگو
 سنا ہے عبادت میں رہتا ہے چھٹے در حالیکہ عالم کی گفتگو نہ سوجھ
 سکے گا تو علم سے محروم رہنے پر اسکو رنج ہوگا اور یہی رنج وسیلہ تقرب
 خدا کا ہوگا ساتویں جب طالب علم دیکھے گا کہ مسلمان عالم کی عزت
 کرتے ہیں اور فاسق کو ذلیل جانتے ہیں تو دل فسق سے نفرت کرے گا۔
 اسی علم کے ذریعہ سے موقع و محل پر وہ گفتگو کرنے یا جواب دینے میں
 عاجز نہ رہے گا اور مثل حیوانات کے زبان بند کئے ہوئے نہ بیٹھا رہے گا
 فرمایا حضرت مرتضوی علیہ السلام نے لَا خَيْرَ فِي الصَّهْبِ عَنِ الْعِلْمِ كَمَا لَا خَيْرَ
 فِي الْكَلَامِ عَنِ الْجَهْلِ یعنی نہیں ہے بہتری سکوت میں یا وصف علم ہونے
 کے جیسے کہ نہیں ہے خیریت اہل جہل کے کلام میں۔ اور کم استعداد
 بھی جو کور کو گوزا در قبل کو قتل اور دیر کو دبیر پڑے وہ بھی زمرہ جہلا میں

داخل ہے اور فرہی کو بھی شرافت باہن اعتبار نہ سمجھے کہ الغرض خواہ
خواہ مردے آدمی سے فرہی چیزے دگر آس چیزے دیگر است +
شرافت کا مقتضا ایک وفاداری تو ضرور ہے کہ کسی حالت میں اس سے
بیوفائی نہیں ہوتی مگر بغیر فضائل انسانی کے چارہ نہیں اور یہی جوہر
شرافت ہے اگر انسان نظر انصاف سے دیکھے تو جاہل آدمی اپنے
کو حیوان سمجھے بھی فروتر پائے گا کیونکہ افرینش کل مخلوق کی فائدہ سے
خالی نہیں حیوانات بھی بچے نکالتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں دن کو
بچھرتے ہیں رات کو سوتے ہیں بخلاف انسان جاہل کے کہ اظہار خواص
انسانی میں جس سے براد ادراک و تمیز ہے اس سے بالکل عاجز و قاصر
ہے اسی طرح حادثات یعنی سنگ و معدنیات وغیرہ پر غور کرنے سے
معلوم ہوتا ہے کہ اون میں بھی خواص علیحدہ علیحدہ ہیں مگر انسان جاہل
اپنے خصائص میں بالکل عاری ہے اور کام دینی و دنیوی کس مجاہد
انجام نہیں دے سکتا۔

وا حسا و هم قبل الموت موت ولاھما اور ہم اور ان کے قبل موت مرنے کے مر جاتے ہیں	وان احرا المی بالعب لم میت اور ان کے شہرہ آدمی کے ساتھ زندہ نہیں رہا +
ولیس لہم حق الشور انشور اور ان میں نہ ہوا کسی کو اسے قیامت تک زندہ ہونا	جہا نچہ حکیم ارسطاطالیس کا قول ہے کہ ایک اکھیا را و دسر اند با کوین میں کرین تو بدبختی و دونوں کی شامل حال ہے مگر انھیں ابر و زور بصارت

اوسمین سے نکلنے کی کوشش کرے گا اور نابینا مجبور رہے گا اسی طرح
 بینا وہ ہے جو عقل اور نقل سے کام لے سکتا ہے اور وہی نابینا کو بھی چاہ
 سے نکال سکتا ہے کتاب اعجاز انتساب میں جناب رسالت مآب سے
 حق تعالیٰ نے حکم کیا قُلْ مَا رَبِّیْ حَلَمٌ اَلَمْ یَعْنِ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کہ اے رب میرے زیادہ کریم علم۔ اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں
 فرماتے ہیں وَفِیْہِ اَوَّلُ دَلِیْلِ عَلٰی نَفَاسَةِ الْعِلْمِ وَحُكْمِهَا تَعَبٌ وَفِیْہِ
 حُجَّتُ اللّٰہِ تَعَالٰی اِیَّاهُ حَیْثُ اَمَرَتْہُ بِالْاَدْبَابِ اِذْ مَنَعَتْہُ خَاصَّةً دُونَ غَیْرِہِ یعنی
 اس آیت میں دلیل اول ہے علم کے نفیس ہونے اور اوسکے مرتبہ کے
 بلند ہونے پر اور خدا اے تعالیٰ کے نزدیک علم کے محبوب ہونے پر کیونکہ
 اپنے بنی علیہ السلام کو حکم کیا کہ علم کی زیادتی ہے مانگو نہ اور کسی چیز کی اور
 حدیث میں آیا ہے النَّاسُ مَاجِلَانِ عَالِمٌ وَمُتَعَدٍّ وَسَاوِلُ النَّاسِ مَحْجُوٌّ كَالْخِیَرِ
 یعنی انسان میں دو فرقے ہیں ایک دانشور دوسرے طلب کرنے
 والے دانش کے اور تمام آدمی لگس یعنی کچی ہیں کہ نہیں بہتری اون میں
 اور علم کے مطلب و مقصود پر بھی کوشش کرنا داخل علم و عمل ہے۔

علاج جمل مرکب

اس کا علاج بہت سخت و دشوار ہے جس طرح اطبا سے بدن علاج بعض
 امراض خبیثہ اور مرتنہ میں عاجز ہیں اسی طرح حکماءے نفوس بھی اس مرض

جران بین۔

آنکس کہ بداند و نداند کہ نداند	اس طلب خوش بہ افلاک جهانند
آنکس کہ بداند و بداند کہ بداند	اینم خرب لنگ بمنسزل برساند
آنکس کہ نداند و بداند کہ بداند	در جہل مرکب ابد الدہر زند

چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کو مار دے اور ابرص کے علاج میں عاجز نہیں ہوں لیکن احمق کے علاج میں عاجز ہوں۔ اسی واسطے حکمائے کہا ہے کہ احمق کی صحبت سے سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور آخرین بے لطفی ہو جاتی ہے جو کوئی ممکن ہے کہ احمق آدمی کوئی ایسا کام کرے جس میں بُرائی ہو اور وہ سچے اس کے علاج کے واسطے علم ریاضی نہایت مفید ہے اور اس کے ساتھ شغل رکنا بہت نافع ہے کیونکہ اس سوچ و باطل میں بھولتا رہتا ہوتا ہے اور وہ ہم کو مجال مداخلت نہیں ہوتی جیسے ہندسہ و حساب وغیرہ اگر ادب کے قاعدہ کے موافق کوئی سوال کرے کہ پانچ اور پانچ کے ہوئے تو لامحالہ اس کا جواب دینا ہو گا تو یا گیارہ کوئی نہ کہے گا اسی واسطے علم ریاضی سے انسان کو پوری طمانیت ہو جاتی ہے اور اپنے نقص سمجھ پر ماہر ہو جاتا ہے اور استاد اکتساب فضائل کی اور ہمیں پیدا ہو جاتی ہے اور معرض خطر سے نکل جاتا ہے سوائے اسکے چار

چیزیں اور بہن جو زیادہ خوف میں لینے شہوت - بطالت -
 حسد - حزن - علاج شہوت مختصر طور پر یہ ہے کہ شہوت ماکولات و
 مشروبات سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اسکی بنیاد اور خلقت فرد مایگی لینے
 رذالت ہے اور اسی سے خواری و بے عزتی ہوتی ہے اوس سے طبیعت
 کو باز رکھے اور خوب سمجھ لے کہ بھی حشمت و جلال میں فرق لاتی ہے یہی
 بد عہدی کراتی ہے عقلی و دانش کو مست کرتی ہے بلادیت و کند ذہنی
 کو بڑھاتی ہے حضرت رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ
 تمام امراض نفسانی و جسمانی شکم پری سے پیدا ہوتے ہیں - اور دوسری
 جگہ فرمایا جو کہ کلید دنیا کی شکم پری ہے اور کلید آخرت کی گرتلی - اور سخی ابن معاذ -
 نے فرمایا ہے کہ زیادہ پیٹ بھرنے سے گوشت بڑھتا ہے اور شہوت باعث گناہ
 اور کثرت گناہ سبب سختی قلب و سختی قلب اخل رذالت ہو جکا ترکہ اسبب سختی
 کہا ہے کہ جب غذا عمدہ میں تحلیل ہوتی ہے تب ادس سے خون پیدا ہوتا
 ہے اور خون سب اعضا میں تقسیم ہوتا ہے اور خلاصہ خون کا رطوبت ہے
 اوسکو طبیعت لیکر مثل شبنم کے اعضا پر پڑھتی ہے اور اسی رطوبت سے
 منی بنتی ہے اور بعض حکما کا قول ہے کہ ایک ہزار لقمہ کھانے سے ایک
 قطرہ منی کا پیدا ہوتا ہے اور منی جملہ اعضا کا ذخیرہ ہے اوس کو صحتا خج
 کیا جائے گا اوسی قدر نشو و نما میں کمی ہوگی اور دماغ میں ضعف آئے گا

حکیم افلاطون کی یہ نقل مشہور ہے کہ تمام عمر میں ایک مرتبہ زوجہ سے قریب
 لگی جس سے حمل قرار پایا اور مدت عین کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی اور
 جب اوسمیں چلنے پھرنے کی طاقت آئی اور کچھ باتیں کرنے لگے تب ماں کی
 تعلیم کے موافق باپ سے یہ درخواست کی کہ میرے ساتھ کھیلنے کو ایک
 بہائی کا ہونا چاہئے اس پر حکیم نے ناخوش ہو کر جواب دیا کہ اسے کجغت
 ایک تیرے ہونے سے میری قوت میں تو درجہ کمی نہو گئی اگر ایک بہائی اور
 ہو تو میں بالکل بیکار ہو جاؤں۔ امام حجتہ الاسلام ابو حامد غزالی علیہ الرحمۃ
 نے اس شہوت کی تشبیہ عامل ظالم سے دی ہے کہ اگر بادشاہ اوسکو
 مطلق العنان کر دے تو سارا مال رعایا کا لوٹ لے اور سب اپنے طرف
 میں لے آئے اس کے وقت غلبہ شہوت عقل کو کام میں لائے اور موافق
 عدل کے اعتدال سے نگذرے کیونکہ لذت مباشرت جو ایک عورت
 سے ہے وہی بعینہ اپنی اصلی خواہش کی دوسرے دوسری عورت کے
 ساتھ بھی ہے اور زیادہ شکم پڑی زیادہ عورت کی خواہش پیدا کرتی
 ہے اسی طرح گرسنگی رفع کرنے کے لئے ایک قسم کا کھانا کافی ہے
 اور اس صفت میں کل اطعمہ مساوی ہیں پس اکل و شرب کا استعمال
 بقدر حاجت چاہئے۔

خوردن برائے زیستن و ذکر کردنت
 تو محققہ کہ زیستن از بہر خوردنت

خوردن برائے زیستن و ذکر کردنت

یہی شہوتِ رغبت دلاتی ہے تاہل اور نکاح کی فتح الباری میں جو ان شاء اللہ نکاح
تَاكِوْمَةُ بَيْنَهُمَا اَنْ يَحْلِلَ لِقَوَىٰ بَعْضُهُمَا لِبَعْضِهِمْ خَوَاشِشُ نِكَاحٍ تَالِجٌ ہے خواہش
اکل و شرب کی اسکی قوت سے وہ قوی ہو جاتی ہے اس کے ضعف سے
وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور نکاح سے مقصود اصلی اعفافِ نفس اور تکثر
نسل ہے نہ لذت حاصل کرنا چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ نکاح کرو اون
عورتوں سے جو شوہر کو دوست رکھیں اور بچے زیادہ جنین تاکہ میں ہر روز
قیامت اسکا فخر کروں کہ میری امت اور امتوں سے زیادہ ہے اور فرزند
کا ہونا خیر و برکت میں داخل ہے اور غیر بھی وہ جو منقطع نہیں ہوتی کیونکہ
فرزند بعد موت والدین والدین کے حق میں دعا کیا کرتا ہے اور اسکا
ثواب والدین کو پہنچتا ہے پس انسان کو چاہئے کہ خطوطِ نفسانی سے
بالکل مبرا رہے اور حضرت آدم بنیا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت
ادا کرتا رہے اور یہ نہ سمجھے کہ حق تعالیٰ نے شہوت کو اسی کام کے لئے
پیدا کیا ہے بلکہ اس سے منشاءِ عزا سمہ بھی ہے کہ نکاح کی رغبت ہو تاکہ
اولادِ صالح پیدا ہو کہ باعثِ ترقیِ اسلام ہے اور آفرینشِ خلق کی محض میں
کے واسطے ہے فرمایا اللہ تعالیٰ عزا سمہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ لیکن جنہیں ہر ایک مین نے جن اور انسان کو مگر اس واسطے کہ عبادت
کریں میری۔ اور عورتوں میں بہترین اور عمدہ وہ عورت ہے کہ عقل کے

حکم پر عمل کرے اور ہر حال میں دیانت اور عفت و حیا کو نہ چھوڑے اور
 رضا سے شوہر کو بوجہ ادا سے فریضہ مقدم سمجھے اور عقیقہ عورت سے نکاح
 نکو سے کہ خلاف مقصود ہے اور شناخت عقیقہ کی اکثر یہ ہے کہ جس قبیلہ
 میں عورات عقیقہ منہوں اور س خاندان کی باکرہ سے نکاح کرے محدث
 دہلوی شیخ عبدالحق نے اشعۃ اللمعات میں فرمایا ہے قَالَ يَهْوُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَنِيْدَ زَيْنِ وَدُوسْتِ دَارِنْدَه شُوہرِ رَاوُلُوْدُو دِلْسِيَارِ
 زَانِيْدَه رَاوَايْنِ وَوَصْفَتِ اَزْخُوْشِيَانِ اَدِي تُوَانِ وَرِيَاْفَتِ زِيْرَا كَغَالِبِ
 اَنْسَتِ كِه طَبَالِيْجِ اَقَارِبِ بِيْكَدِ يَكِدِ سَرَايْتِ مِيْكَنَنْدِ وَدِرْ عَادَتِ وَخُوْسَ
 شَرِبِكِ يَكِدِ يَكِرْجِيْ بَاشَنْدِ۔ اور اگر بیٹہ یعنی جو عورت مرد کے پاس رہی ہو
 اور وہ آزاد بیوہ ہو تو وہ بھی بمقابل کینزک کے لینے لونڈی سے بہتر
 ہے کیونکہ رسول خدا نے حرایر کے نکاح پر ترغیب فرمائی ہے محدث
 عسقلانی نے بخاری کی شرح میں حدیث نسائے قریش کے تحت میں لکھا
 وَفِي الْمَحَلِّاتِ مَحَلَّتْ عَلَيَّ النِّكَاحُ اَلَا شَرَّ اَفْ لِيْنِ اِسْ حَدِيْثِ مِيْنِ تَرْغِيْبِ
 ہے کہ نکاح انبراف عورتوں سے کرے اور ہر فرماتے ہیں وَفِيْ خُذْ مِنْهُ
 اِحْتِيَاْرًا لِّلْكَفَاۃِ فِيْ النَّسَبِ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نسب
 کے واسطے اکفاء کا اعتبار ضروری ہے اور جناب مرتضوی علیہ السلام نے
 فرمایا ہے کہ عورت باکرہ سے نکاح کرے گو بہ شکل ہو اور گندم لینے گیہوں

شہوت و نکاح

وَأَنَّ تَأْوِيلَ النِّكَاحِ

سے خواہش

منفع سے

س اور نکاح

ج کرواد

ما کہ میں ہر روز

ہے اور فرزند

ہوئی کیونکہ

ہے اور اوسکا

نسائی سے

سنت

م کے لئے

نیت ہونا کہ

کی محض دین

نِکاحِ اَلَا اِسْ اِلَا

ہے کہ عبادت

ہے کہ عقل کے

کہا و اگرچہ گران ہوا در شہر مین رہو گو تکلیف ہو۔ اور ابن ماجہ نے بیان کیا
 ہے کہ فرمایا رسول مقبول نے کہ نکاح کر دو غورات باکرہ سے اس واسطے کہ
 منہ ان کے زیادہ شیرین ہین اور رحم ان کے زیادہ حمل رکھنے والے ہین اور
 چونکہ ہر تین ناقص العقل ہین اور تین متین وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے
 جس سے اہمیتا ضرور ہے اول نسب کہ سبب عجب ہے و دوم جمال
 کہ یہ بُری بلا ہے اور اس سے بڑے بڑے فساد پیدا ہوتے ہین اور وہ
 ماکولات اور شہوات و لباسات عمدہ کی خواہش لگا رہوتی ہے جو انفراد
 مین داخل ہے سو ہم خاندان ذمہ دار کی لڑکی کہ محتاج شوہر کو حقارت
 کی نگاہ سے دیکھتی ہے کیونکہ اوس کی فرمائش بوجہ کم استطاعتی کے
 ادا نہیں ہو سکتی اسکا علاج یہ ہے کہ ایسی عورت کو اون امور کا عادی
 کرے جو فضائل مین داخل ہین اور زالت کے معائب سمجھاے رسول خدا
 نے فرمایا ہے مین محکو وصیت کرتا ہوں کہ عورتون کو نیک بائین بتاتے
 رہو اور اون کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ اور ہمیشہ اون کے ساتھ نرمی
 اور ملایمت کرتے رہو کیونکہ سختی باعث وحشت ہوتی ہے۔ امام بخاری نے
 ایک باب المدارۃ مع النساء مقرر کیا ہے اوس مین حدیث نقل کی ہے کہ عورتوں
 کے ساتھ نرمی کرو اور ہر کام اوسکے مشورہ سے کرو کہ اس سے محبت زیادہ
 ہوتی ہے اور مردمان بیگانہ سے پردہ کرنا کہ غیر کی نگاہ سے محفوظ رہے

ایک روز کوثر چشم حضرت کے دولت خانہ مبارک میں جلا آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسری عورتیں جو وہاں موجود تھیں نہ اٹھیں اور کہا کہ یہ اندھا ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اندھا ہے تو تم سب تو اندھی نہیں ہو دیکھنا اور دکھانا دونوں برابر ہے اور آفت سے خالی نہیں۔ اور زوجہ کے عزیز و اقارب کے ساتھ طریقہ لطف و کرم و مواسا کو ترک نہ کرے اور اوسکو خفیف امور میں سرزنش کر کے آزرہ نہ کرے اور جو راز کی بات ہو عورت پر ظاہر نہ کرے اور مقدار مال کو اوس سے مخفی رکھے تاکہ بوجہ نقصان عقل یا خرابی و فساد نہ ہو اور عورت کو استماع حکایت مردوں اور ایسی عورتوں سے جو بے باک ہوں منع کرے خصوصاً اون عورات پر اند سال سے جوانی ناقص میں متہم یا بدنام ہو چکی ہوں ع قبیحہ چون پیر شود ہمیشہ کند دلالی اور جو عورت خوندہ ہو اوسکو قصص اور شہوئی وغیرہ پڑھنے سے باز رکھے کہ اس سے طبیعت میں انحراف پیدا ہوتا ہے جو خلاف عفت کے ہے اور عورت میں پانچ خصلتوں کا ہونا ضروری ہے اول پارسائی اور پردہ بین رہنما اور بغیر اجازت شوہر کے کہیں نہ جانا اور عورات ہمسا یہ سے بلا ضرورت نہ ملنا و دوم جو کام اپنے ہاتھ سے ہو سکے اوس میں دوسرے سے مدد کا خواہاں نہ ہونا سوم شوہر سے ہمیشہ ڈرنا اور اوسکو احترام کی نگاہ سے دیکھنا چہارم شوہر کی اطاعت کرنا اور ایسی ناز و بار

بابتین شوہر سے نہ کرنا جس کا نتیجہ رنج ہو سچ دشواری اور سختی اور تکلیف کے
 وقت صلاحیت اور خوش مزاجی سے شوہر کے ساتھ پیش آنا تاکہ شوہر
 کی بیدلی اور رنج رفع ہو۔ اور حکما کا قول ہے کہ عورات نیک وہ ہیں جو
 شوہر سے یہ محبت و شوق پیش آئیں اور مثل لونڈیوں کے خدمت و قناعت
 کریں اور شوہر کے قرا بتدار و ن کا پاس اور مروت کریں اور شوہر کے
 دوستوں کی مدد اور ضیافت کریں۔ اور بد عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی
 اطاعت نہ کریں اور دشمنان شوہر کے سامنے شوہر یا خوش نشان شوہر کی
 خدمت کریں اور مثل چوروں کے مال شوہر میں طمع اور خیانت کو راہ دین
 اور جو اخیاناً انسان کسی عورت ناشائستہ سے مبتلا ہو جائے جسکو حق تعالیٰ
 نے ناشترہ فرمایا ہے اور سکا وہی علاج کرے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَاللّٰهُ لِيْ تَخَافُوْنَ نُسُوْرَهُنَّ فَعَصَوْهُنَّ وَاَهْرَؤْهُنَّ فِي الْمَفَاجِعِ وَاَضْرَبُوْهُنَّ
 فَاِنْ اَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا
 اور جن کی بد خوئی کا ٹکڑ ڈھڑ ہو تو اوں کو سبھاؤ اور جدا کر دسونے میں اور
 مار دہر اگر تمہارے حکم میں آدمین تو مت تلاش کرو اذن پر راہ الزام کی
 بیشک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا۔ نشور سکتے ہیں ارتقا کو ناشدہ وہ
 عورت ہے جو خاوند پر مرتفع ہو خاوند کے تارک ہو اسکے ساتھ بد خوئی
 کرے ایسی عورت کا علاج اللہ تعالیٰ نے تین طرح فرمایا ہے اول

انصالح کرے اور شوہر کی نافرمانی کرنے کے عذابوں کو سنا دے کہ فرمایا
 رسول خدا نے جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے علیحدہ سوئے تو قسم
 اوس پر لعنت کرتے ہیں اور اسی طرح شوہر کے مراتب سمجھائے اگر وہ اس
 متاثر نہ ہوا اور نصیحت کو قبول نہ کرے تو دوسرا علاج یہ ہے کہ اس سے
 جدائی اختیار کرے لفظ ہجر کی مراد میں قدم کا اختلاف ہے ابن عباس
 نے فرمایا ہے کہ ہجر یہ ہے کہ عورت سے جماع نہ کرے ایک بستر پر سوئے
 مگر بیٹھ بہیر کر ضحاک اور عکرمہ نے اتنا اور زیادہ کہنا ہے کہ بات کرنی
 چھوڑ دی مجاہد اور ابراہیم اور محمد بن کعب نے کہا کہ ہم بستر ہی ترک
 کر دے مگر یہ ایک ہی مکان میں بعض الفاظ بعض احادیث کے
 اس کے موید ہیں **لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ** یعنی عورت سے جدائی
 نہ کی جائے مگر گھر کے اندر اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ جو امر عورت پر
 زیادہ شاق ہو وہ اختیار کیا جائے پس جن کے نزدیک عورت
 کے بستر پر رہنا اور اس سے مخاطب نہونا عورت پر زیادہ شاق ہو
 اور جنہوں نے واج پر دہن سے یہی مراد لی ہو اور جن کے نزدیک عورت
 سے علیحدہ ہو کر دوسرے گھر میں رہنا عورت پر زیادہ شاق سے اور جنہوں
 نے واج پر دہن سے یہی مطلب لیا ہے امام عسقلانی فرماتے ہیں **وَالْمَوَاقِفُ**
ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ **فَمَا كَانَ الْحِجْرَانِ فِي الْبَيْتِ أَشَدَّ عَنْ الْحِجْرَانِ**

فَإِنْ غَضِبَ هَاوِي الْعَيْنِ بِلِ الْعَالِيَةِ فِي غَيْرِ الْبُيُوتِ أَلَمْ لِلنَّفُوسِ خُصُوصًا
 النِّسَاءُ لُضْعَفِ لَفُوسِ سَهْمِ بَسْنِ اِگر کوئی شخص عورت سے جدائی
 کرنے میں سفر کو اختیار کرے اس خیال سے کہ یہ زیادہ اوسبہ شاق ہوگا
 تو یہ بھی واسجہ ہیں کہ تحت نین داخل ہے گویا ہر آیت سے تَرَكَ الدَّخُولَ عَلَيْهِمْ
 وَالْاِقَامَةَ عِنْدَهُمْ سہما جاتا ہے اور بعض نے ہجر دہن کے یہ معنی لئے ہیں
 کہ ہجر بضم ہاء سے مشتق ہے اور اوسکے معنی کلام قبیح کے ہیں یعنی اُغْلُظُو
 اَهْلَهُمْ فِي الْقَوْلِ یعنی اگر وہ نصیحت قبول نہ کریں تو اون سے سخت کلامی کرو
 اور بعض نے کہا ہجو کہ ہجر دہن مشتق ہے ہجر سے وَهُوَ الْجُلُ الَّذِي يَشْدُ بِهِنَّ الْعَبْرُ
 یعنی ہجر اوس رسی کو کہتے ہیں جس سے شتر یعنی اونٹ باندھا جاتا ہے
 پس معنی یہ ہوئے اَوْ تَقْوَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْبِرُوا هُنَّ بِ- یعنی اگر
 نصیحت نہ مانیں تو اون کو گہروں میں بند کر کے مار و طبری بھی معنی لیتے
 ہیں اور اس حالت میں یہ دو ہی مشکلیں ناشرہ کے علاج کی ہیں مفسرا
 علاج یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا علاج اثر نہ کرے تو اون کو مارو اور یہ آخری
 علاج ہے لیکن احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ سخت نہ مارو جس سے
 ہڈی ٹوٹ جائے یا زیادہ چوٹ آئے پھر عاقل کو چاہئے کہ نا اہلی عورت
 کے فتنہ سے بچے کیونکہ عورات نالایق کا فتنہ بہت سخت ہے فرمایا رسول خدا
 نَإِنَّ الْفِتْنَةَ بِالنِّسَاءِ أَشَدُّ مِنْ الْفِتْنَةِ بِغَيْرِهِنَّ۔ یعنی عورتوں کا فتنہ

بہت سخت ہے دوسرے فتون سے اور بغض حکم سے کہا ہے کہ غور میں
سر یا سر ہین اور زیادہ شریہ ہے کہ جو ان کے ساتھ مبتلا ہو کیونکہ یہ ناقص
والدین ہیں مرد کو ادان کاموں میں مصروف کرتی ہیں جن میں دین اور عقل
کا نقصان ہو مثلاً دین کے کاموں سے پیہرنا اور دنیا کے کاموں میں لگانا
اور یہ اشد فساد ہے وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ النِّسَاءُ شَرُّ كُلِّ شَيْءٍ وَاشْرَافُهُنَّ
عَدَمُ الْإِسْتِغْنَاءِ عَنْهُنَّ وَمَعَ أَهْمَانَا قِصَّةُ الْعَقْلِ وَالَّذِينَ يُحِلُّ الْجِلَّ عَلَى بَعْضِ مَا
نَفَضَ الْعَقْلُ وَالَّذِينَ كَسَحَلَهُ عَنْ طَلَبِ أَمْرِ الدِّينِ فَحَمَلَهُ عَلَى التَّهَالُكِ عَلَى طَلَبِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ شَرُّ
فِتْنَةِ الْبَارِئِ شَرِّهَا شَرُّهَا كَأَنَّ عَوْرَاتِ كَيْسٍ حَالِ مِثْلِهِ

زن بد و سرسرا سے مرد کو بہد رین عالم است و درخا و
اور حالت حیض میں طلاق حرام ہے اور اگر بعد پاک ہونے کے مقاربت
کی تو بھی حرام ہے اور بعد طلاق دینے کے عورت مطلقہ کو کچھ تحفہ کے
طور پر دینا چاہیئے تاکہ اس کا دل خوش ہو اور سبب طلاق کو کسی سے
بیان نہ کرے کہ مسلمان پر افشاء و رازحرام ہے۔ اور جب انسان بیکم شرع
شریف دوسرے عقد کرے کہ شریعت نے چار تک جائز رکھے ہیں اس سے
عورت کو بیاعت کم عقلی رشک ضرور ہوتا ہے اور رشک سبب فساد ہے
اس صورت میں انسان مواسات کا خیال مساوی رکھی اور مساوی سے
یہ مراد ہے کہ ایک رات کو ایک کے پاس رہے اور دوسری میں دوسرے

کے پاس مگر مباشرت اور میلان قلب کا برابر ہونا امر اختیار ہی
 یہ نہیں کیونکہ یہ قلب سے متعلق ہے جس پر خدا قادر ہے نہ انسان
 اور جو شخص متعدد دوا و دوا رکھتا ہو اور سفر میں کسی زوجہ کو ساتھ
 لے جانا چاہئے تو لازم ہے کہ قرعہ اندازی کرے اور
 جس کے نام قرعہ آئے اوس کو ساتھ لے جائے ورنہ مصلحت
 سفر پر نظر کر کے جس کو مناسب اور لائق انجام کار سفر کے مناسب سمجھے بلا
 رعایت ساتھ لے جائے اور حکم اسے عرب کہتے ہیں کہ بائخ قسم کی عورتوں کو
 استرازا کرنا چاہئے یعنی فنانہ منانہ۔ انا نہ۔ کیتہ التفاء حضرت الدین منانہ وہ ہے
 جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو اور شوہر حال کے مال پر بد و ریش
 کرے۔ اور منانہ وہ ہے کہ پہلے سے اوسکو قبول ہو اور اپنے مال کا اختلا
 شوہر پر رکھے اور انا نہ وہ ہے کہ پہلے شوہر کو شوہر حال پر نفوق دے
 اور ہمیشہ اوسکی شکایت اود و او یلا کرتی رہے اور کیتہ التفاء وہ ہے
 جو صاحب عفت نہو اور غیبت شوہر میں اپنی پردہ دانی کا دل شوہر پر رکھے
 اور حضرت الدین اوس عورت جمیل کو کہتے ہیں جو بد اصل ہو جسکی نسبت
 حدیث میں آیا ہے کہ نگاہ رکھو اپنے کو اوس عورت باجمالی سے جو
 بد اصل ہو کیونکہ جو چیز کو برا در کرکٹ کوڑے سے پیدا ہوتی ہے
 اوس میں نیک اثر نہیں ہوتا اور فرمایا حق سبحانہ نے

اَلْاِسْمَاعِلِ قَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ لَيْسَ مَرْدُكَو عَوْرَتِ بِرَبِّهِشَ خَالِبِ رَهْنَا چاہئے ۔ اور
 اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یَعْنَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ
 یعنی بخت ہے غلام زوجہ کا کیونکہ زوجہ کو چاہئے کہ شوہر کی لونڈی ہو کر
 رہے چنانچہ بعض کتب فقہ میں دیکھا ہے کہ حضور نبوی نے حضرت فاطمہ زہرا
 صلوٰۃ اللہ کا کھاج کیا تو وقت رخصت کیا رہ نصیحتیں فرمائیں کہ جب علیؑ کے
 گھر پہنچنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اندر قدم رکھنا دو م جب صحن
 مکان میں داخل ہونا کسی لکڑی خواہ تختہ چوبی پر بیٹھنا اور کھیلین بھنی ہوئی
 سرپرڈ الناسوم اپنے دونوں ہاتھوں دھو کر اس پانی کو ہر چہاں گر گشتہ
 مکان میں چھڑکوا دینا چہاں ہم ہمیشہ دھوئے تازی کیٹے بہتے رہنا
 پیچم ہمیشہ سرد و دونوں آنکھوں میں لگانا ششم بغیر تیل کے سرادر
 بدن اندھونا اور جب علی تیری طرف دیکھے تو اپنی نگاہ نیچا کر لینا ہفتم مثل
 کنیزک زر خرید کے اطاعت کرنا ہشتم ہمیشہ عطر ملنا نہم جب علی اسے
 کلام کرنا مسکرا کر خندہ روئی سے دسم سات روز تک کوئی تلخ اور خوش
 چہرہ مثل سرکہ وغیرہ کے نہ کھانا یا زوہم سات شبانہ روز ایک جگہ رہنا
 جو عورت افضل مسطور پر عمل کرے وہ اپنے شوہر کے نزدیک محبوب تر
 ہو اور کتب فقہ میں ہے کہ شوہر کو اختیار ہے کہ اپنی زوجہ کو اس کے
 والدین کے گھر لے دے اور جو وہ آئیں تو اداں سے نہ ملنے دے

مگر ہاں مہینہ دو مہینہ یا سال میں ایک دزدفعہ جانے اور آنے کو نہ روکے
 اور دوسرے اہل قرابت محرم کے ہاں بھی جانے اور آنے کی گاہ گاہ
 اجازت دے اور کثرت ملاقات لینے روزمرہ ملنے سے مانع ہو چوتنگ
 نکاح کے معاملات اور عورات کے ضروری حالات تحریر ہو چکے مگر ایک
 امر جو عورتوں سے متعلق ہے اس کا بھی بیان مناسب ہے جو اکثر
 عوام میں شایع اور بعض خواص میں بھی جاری ہے یعنی عورتوں کو
 منجوس سمجھنا اور امتین بدقالی ماننا یہ امر تو ظاہر ہے کہ اسلام نے
 تطہیر و تشاؤم یعنی شگون اور بدقالی کو منہدم کر دیا جا بلکہ عرب میں یہ
 امور جاری تھے رسول خدا نے عموماً فرمایا لا عدو ولا طینة بین شگون و
 بدقالی اور بیماری کا لگ جانا کوئی چیز نہیں پس اسکی برائی ظاہر کرنا کچھ ضرور
 نہیں ہاں یہ دیکھنا چاہیے جس پر اکثر عوام اور بعض خواص کا خیال ہے کہ
 شرع نے تین چیزوں میں بدشگونی اور نحوست کو لیا ہے۔ عورت -
 گھوڑا - مکان۔ اور بعض حدیث بھی بظاہر اس خیال کے مؤید ہیں چنانچہ
 حضرت ابن عمر سے مروی ہے اِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْقَبْرِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ
 یعنی بدشگونی تین چیزوں میں ہے گھوڑے میں عورت میں گھر میں اسی
 حدیث سے لوگوں کا خیال ہے کہ شرع نے بھی ان تین چیزوں میں
 بدشگونی قائم کی ہے اس کا یہ حال ہے کہ بعض ائمہ دین نے اس کا

یہ جواب دیا ہے کہ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ لَا شَوْكُ فِي الْمَرْأَةِ وَالْإِدَارِ
 وَالْفَرْسِ لِيَعْنِي نَهْنِينَ ہے بدشگونی عورت اور گہر اور گھوڑہ میں پس یہ حدیث
 معارض ہے حدیث مذکور کی اور قاعدہ مسلمہ ہے اِذَا تَعَارَضَا لَشَا قَطًّا
 جب دو امر متعارض ہوں گے دونوں اپنے مرتبے سے گرجائیں گے لیکن
 یہ جواب ضعیف ہے کیونکہ حدیث ترمذی کی ضعیف ہے اور حدیث مذکور
 قوی ہے اور ضعیف قوی کی معارض نہنیں ہو سکتی پس حدیث اول ہی
 قابل سند ہے نہ دوسری اور حضرت عائشہ نے اس کا جواب یہ دیا ہو کہ
 ابن عمر کو تمام و کمال حدیث یاد نہنیں رہی اول کے الفاظ بھول گئے وہ
 جس وقت رسول خدا کے پاس آئے تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ قَالَ اللَّهُ
 يَسْهُوْنَ يَقُولُونَ الشَّوْمُ فِي ثَلَاثَةِ فِي الْفَرْسِ وَالْإِدَارِ وَالْمَرْأَةِ لِيَعْنِي قُل
 کوئے اللہ ہو کہ وہ کہتے ہیں بدشگونی ہے گھوڑہ اور گہر اور عورت
 میں اونکو اول کا جملہ یاد نہ رہا مگر یہ جواب بھی قابل اطمینان نہنیں کیونکہ
 صرف ابن عمر نے اس حدیث کو بیان نہنیں کیا اور بھی صحابہ اس میں شریک
 ہیں مثل ابوہریرہ و سہل ابن سعد وغیرہا پس اگر بائن اول بھول گئے
 تو یہ صحابہ کیوں بھولے اوہوں نے بھی اسی طرح روایت کی ہے اصل
 جواب اس کا یہ ہے کہ رسول خدا نے فرضی طور پر فرما دیا ہے کہ اگر بدشگونی
 کی کچھ اصلیت ہوتی تو ان تین چیزوں میں ضرور ہوتی۔ یعنی حقیقت میں

بدشگون کی کسی چیز میں نہیں ہے اور دلیل یہ ہے کہ عمر عسقلانی کی روایت سے جو بخاری نے کتاب النکاح میں درج کی ہے یہ الفاظ ہیں اِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ يَحْتَمِلُ الْمَرْءُ اَهْلًا وَالْأَرْوَاحُ الْفَرَسُ۔ اور مسلم میں ہے اِنْ لَكَ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ فِي الْمَرْءِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ الْمُسْلِمُ كِي رَوَايَتِ مِیْنِ سِیْءِ اِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ يَحْتَمِلُ الْمَرْءُ وَالْأَرْوَاحُ الْفَرَسُ یعنی اگر تشاؤم حق ہوتا یا اور کا وجود ہوتا تو ان یتنوں میں ہوتا عورت میں مکانیں گھوڑے میں علامہ مازری اور قاضی وغیرہا کا یہی جواب ہے اور بعض نے تمام اھاادیت کو حزم اور شک میں مطابق کر کے یہ جواب دیا ہے کہ ان یتنوں میں اگر نحوست پائی جاتی ہے تو وہ بھی منجانب اللہ ہے نکلہ ان یتنوں کو بالذات کچھ دخل ہے اور یہ خود اثر کر سکتی ہیں اور ایمر دین نے بالاتفاق فرما دیا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں شبہ ان یتنوں امر میں بڑ جائے تو اسکو چاہئے کہ فوراً ترک کرے اور بدل لے ورنہ اعتقاد میں بہت فتنہ پڑے گا اور وہ منجربہ شرک ہو جائے گا امام قرطبی نے فرمایا ہے مَنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ اَيْبَحَ لَدُنَّ يَتْرُكُهُ وَلاَ يَسْتَبْدِلُ بِشَيْءٍ غَيْرِهِ۔ اور بعض نے اسے یہ معنی لئے ہیں کہ عورت کا شوم کج خلقی اور عقیقہ ہے اور مکان شوم مہسایہ کا پڑا ہونا اور گھوڑے کا شوم اوس پر سوار ہو کر جبا و نکلہ بہر حال نکلون وغیرہ لینا شرعاً بہت بُرا ہے ہاں قال نیک کو لینا رسول خدا نے جائز فرمایا ہے۔

بطالت

بیکار اور معطل رہنے کو کہتے ہیں اور اللہ جل شانہ نے انسان کو صورت لطیف
اور طبع ظریف اس واسطے عطا نہیں کی کہ وہ اپنی ذات کو عاقل بنا دے یا لہو لب
شطنخ و جو سرو غیرہ میں اپنی اوقات عزیز کو ضائع کرے خدا عز و علا نے فرمایا ہی
وَجَعَلْنَا الْإِنْسَانَ كَلْبًا وَجَعَلْنَا الْفَارَّ مَعَالِشًا یعنی کیا ہم نے رات کو پردہ دار اور
کیا ہم نے دن کو وقت معاش پس انسان کو واجب ہے کہ دن کو کار ہائے معیشت
میں مصروف رہے اور رات کو بعد غروب بیکار آدھی آرام کرے
اگر عالم ہے تعلیم و تعلم میں بسر کرے و غلط کھے عوام کو نصیحت کرے اگر طالب ہے
نیکیوں کی صحبت اختیار کرے جس پیشہ کا جزا دہی ہو اس کام کو سیکھے اور اپنے
کام میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ بغیر کمال کے توفیر و منزلت نہیں ہوتی

علل حد

اخلاق جلالی میں ہے کہ زہلیت حد جہل اور حرص سے پیدا ہوتی ہے اور امام
غزالی فرماتے ہیں کہ حد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے حُبُّ الرِّیَاسَةِ
طَلَبُ الْبَیْزِ فَیُفْسِدُ نِیَّتَ حِرْصِ رِیَاسَتِ کی اور نفس کے واسطے عزت کی خواہش کرنا
اور حسد اُسکو کہتے ہیں کہ دوسرے کا زوال نعمت چاہنا اور اس نعمت کا حصول
اپنی ذات کے واسطے مخصوص کہ تفسیر کبیر میں امام لکھتے ہیں الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي
حَقِيقَةِ الْحَسَدِ اِذَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلٰی اَخِيْكَ بِمَعْرَةٍ فَاِنْ اَدَّتْ رَوْا لِهَبَا

هَذَا هُوَ الْحَسَدُ یعنی حقیقتِ حسد یہ ہو کہ تو اپنے بہائی کی نعمت کا زائل
 ہونا چاہے اسی کو حسد کہتے ہیں وَأَنْ أَشْتَقْتُ لِنَفْسِكَ وَمِثْلَهَا هَذَا هُوَ الْغِبْطُ
 وَالْمُنَافَسَةُ اور اگر خواہش کرنے تو اس بات کی کہ اس نعمت کی مثل تجھ کو بھی حاصل
 ہوتی بغیر ارادہ زوالِ نعمت کے تو اس کا نام غبطہ ہے اور مُنَافَسَةُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَحَرَامٌ
 پس اول یعنی حسد حرام ہے وَأَمَّا الثَّانِي فَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ اور لیکن ثانی
 یعنی غبطہ پس نہیں ہے حرام بہر حسد کے مراتب میں الْأَوَّلُ أَنْ تُحِبَّ زَوَالَ تِلْكَ
 النِّعْمَةِ عَنْكَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ لَهُ۔ پہلا یہ کہ نعمت
 کا زائل ہونا اپنے بہائی سے چاہے خواہ اپنے واسطے حاصل ہو یا نہ ہو هَذَا
 غَايَةُ الْحَسَدِ اور یہ مرتبہ حسد کا اول درجہ کا ہے وَالثَّانِيَةُ أَنْ تُحِبَّ زَوَالَ تِلْكَ النِّعْمَةِ
 عَنْكَ أَلَيْسَ اور دوسرا مرتبہ حسد کا یہ ہے کہ اپنے بہائی سے زوالِ نعمت چاہے
 اور اپنے واسطے اس کا حاصل ہونا مقصود ہو۔ اور حسد میں قوتِ شہوی بہت
 ہے اگر وہ دوسرے کے رنج پہونچانے کی غرض سے ہو تو زائلِ عقیقہ میں ہے
 اور مرضِ حسد بدترین امراضِ روحانی سے ہے کیونکہ حاسد دوسروں کی نعمت
 اور کارِ خیر سے ملول ہوتا ہے اور آتشِ حسد سے خرمنِ حسنات کو جلاتا ہے جیسے
 آگ لکڑی کو قالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ
 یعنی فرمایا رسولِ خدا نے حسد کہا لیتا ہے نیکیوں کو جس طرح آگ کہا لیتی ہے
 لکڑی کو۔ انس بن مالک سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے نسبت بغض رکھو ایک دوسرے سے نسبت دشمنی کرو ایک دوسرے سے اور رہو
 اللہ کے بندوں میں بھائیوں کی طرح اور زمین حلال ہے کسی مسلمان کو چوڑھنے
 اپنے بھائی کی ملاقات تین دن سے زیادہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ بغیر عذر
 شرعی کے تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے خفا رہنا حرام ہے اور جب سلام
 و پیغام یا خط و کتابت باہم جاری ہو جائے تو جنگی جاتی رہی اور گناہ نہ رہا بشک
 ایذا دینے کا خیال نہ رہا ہو اور جب خدا کا اثر معلوم ہو تب ہاتھ اور زبان کو اس کے
 ارتکاب سے روکے کیونکہ دین و دنیا کا باعث نقصان حاسد ہے اور محسود کے
 نفع کا سبب مام فخر رازی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ اَلْمُسْلِمَةُ الشَّادِسَةُ فِي الدَّوَاءِ
 الْمُنْبِيَةِ الْحَدِيثُ وَهُوَ اَنَّ مِنَ الْكَلْبِ وَالْخَيْلِ وَالْغَنَمِ وَالْاَنْعَامِ وَالْاَشْيَاءِ
 مَقَامَانِ اِجْمَالِيٌّ وَتَقْصِيصِيٌّ اَوْ عَلِيٌّ وَوَادِعِيٌّ اَوْ اِجْمَالِيٌّ اَوْ تَقْصِيصِيٌّ
 اَنْ كُلَّ مَا دَخَلَ فِي الْوُجُودِ فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ كَوْنِهِ قَضَاءُ اللَّهِ وَقَدْ سَرَّ
 لَكَ اَلْمُتَمِّنُ مَا لَمْ يَنْتَبِهْ اِلَى الْاَوْجَابِ لَمْ يَقْنَأْ وَمَتَى كَانَ ذَلِكَ فَلَا فَائِدَةَ فِي
 النِّفْرَةِ عَنْهُ وَاِذَا اُحْصِيَ اَلْقَضَاءُ ذَلَّ اَلْحَكْمُ لِيَعْنِي دَوَا سَ اِجْمَالِيٍّ يَدْعُو
 اس امر کو جاننے کہ جو کچھ اس عالم میں واقع ہے مثلاً کسی کی حیات و ممات کسی کو
 عیش و آرام یا کسی کو تکلیف و اسقام یہ سب مشیت اور حکم خدا سے تعالیٰ سے ہے
 کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ بغیر ارادہ حق تعالیٰ کے کوئی چیز عالم دنیا میں موجود ہو سکے اور
 جب یہ سمجھ لیا تو ہر کسی کی عیش و آرام سے نفرت کرنا کیا فائدہ جب آدمی خدا کی

مشیت پر راضی ہو گیا تو خود بخود حسد زائل ہو جائے گا وَاَمَّا التَّقْصِيْلُ فَيَقُولُ
 تَعْلَمُوْنَ اَنَّ الْحَسَدَ ضَرٌّ عَلَيْكَ فِي الدِّيْنِ اور دوسے تفصیلی یہ ہے کہ تیرا حسد
 کرنا تجھی کو نقصان پہنچاتا ہے دین میں اور دنیا میں پس دین میں کیونکہ نقصان
 پہنچتا ہے فَنَنْوَجُوْهُ پس بہت سے وجوہ ہیں مجملہ اس کے ایک یہ ہے (احدھا)
 اِنَّكَ بِالْحَسَدِ كَرِهْتَ حُكْمَ اللّٰهِ وَمَا رِزْقُهُ فِي قِيَمَتِهِ الَّتِي قَسَمَهَا لِبَعَادَةٍ وَعَدَّ لَكَ
 اَقَامَةً فِي خَلْقِهِ بِنَفْسِ حُكْمِكَ وَهَذِهِ حَيَاةُكَ عَلَى حَقِّقَةِ التَّوْحِيْدِ
 قَدْ دُعِيَ فِي عَيْنِ الْاِيْمَانِ پہلے یہ کہ تو نے بوجہ حسد کے خدا سے اٹھنے
 کے حکم کو جو اس نے کسی شخص پر عیش و آرام کا حکم دیا ہے بڑا جانا اور تو نے جھگڑا
 کیا خدا کی تقسیم میں جو اس نے اپنے بندوں میں اپنی پوشیدہ حکمتوں کے سبب
 عیش و آرام اور بلا اور دبا کو تقسیم کیا ہے اور یہ گناہ ہے باب توحید میں اور کوڑا
 ڈالتا ہے ایمان کی آنکھ میں (وَنَظَرْنَاهَا) اِنَّكَ عَشَشْتَ رَجُلًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
 فَادْفُكْ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ فِي حُبِّهِمْ لِيُعَادَ اللّٰهُ وَشَارَكَتْ اِلَيْسَ وَسَائِرُ الْكَفَّارِ
 فِي حُبِّهِمْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْبَلَاءِ۔ دوسرے یہ کہ جب تو نے کسی مومن سے حسد
 کیا تو اولیاء اللہ سے تو بد بوجہ جدا ہوا کہ وہ اللہ کے بندوں کے واسطے بہتری
 چاہتے ہیں اور تو نے نہ چاہی اور شیطان اور تمام کفار کا شر یک ہو گیا اسوجہ سے
 کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان تحقیر میں نہ آتے نہ ہی ایک مسلمان کی تکلیف کی خواہش کی مثال
 اَلْعَقَابُ الْعَظِيْمُ الْمَرْبُوعِيْنَ فِي الْاٰخِرَةِ۔ تیسرے یہ کہ آخرت میں عذاب کا سختی

ہو گا جو حاسدین کے واسطے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وَاَمَّا كَوْلُكُمُ صَرَءَا
 عِيْكَ فِي الدُّنْيَا اور دنیا میں جسہ جنگو کیا نقصان ہو چکا ہے گا فَاَمَّا اَنْتَ
 لِيَسْبَبَ الْخَسَدَ لَا تَزَالُ تُكُوْنُ فِي الْعَوْرِ وَالْاَكْبَادِ وَاعْدَاؤُكَ لَا يَزَالُ يُوْهِدُكَ
 مِنْ اَنْوَاعِ الْبُغْضِ وَلَا تَزَالُ تُتْعَذِبُ بِكُلِّ نَفْسَةٍ تَزَالُهَا وَتَتَأَلَّمُ بِكُلِّ
 بَلِيَّةٍ تَحْتَرِفُ عَنْهُمْ فَتَبْنِيْ اَبَدًا اَسْمَعُوْكُمْ مَا مَهْمُوْمًا فَقَدْ حَصَلَ
 لَكَ مَا اَدْرَاكَ حُصُولُهُ لِاَعْدَاؤِكَ وَاَرَادَ اَعْدَاؤُكَ حُصُولَهُ
 لَكَ فَصَعِبَتْ فِي تَحْصِيْلِ الْخَفَةِ لِنَفْسِكَ لِيَعْنِي دِيَا مِيْنِ بِنَفْسَانِ
 ہے کہ ہمیشہ تو یہ سبب مدد کے غم اور رنج میں پڑا رہے گا کیونکہ تیرے دشمنوں پر
 حق تعالیٰ کی ہر قسم کی نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں پس جس نعمت کو تو دیکھے گا اسی
 قدر عذاب میں پڑے گا مثلاً آج اوں کو کہا نا عمدہ ملا اب جنگو تکلیف ہے یا اوں کو
 کپڑا اچھا ملا جنگو اس کا رنج ہے یا اوں کو دفتیہ مل گیا یا اوں کو ہو گئے جنگو غم ہوا یا
 اوں کی نظم لوگ کرتے ہیں جنگو ملال ہے اور جس بلا سے تو اون کو بچتے ہوے
 دیکھے گا اوں سے قدر جنگو الم ہو چکے گا یا وہ گھوڑے پر سے گرے اور چوٹ نہ آئے
 اس کا تھکے ضد ہو گا یا جو روں سے مال اون کا محفوظ رہا تھے اس کا ملال
 ہوا اب تو معجزہ لے کہ تو نے اپنے کو اس افریقہ میں مبتلا کیا ہے جس کو اپنے دشمنوں
 کے واسطے چاہتا تھا اور تیرے دشمن تیرے واسطے یعنی تکلیف اور رنج نہیں تو
 خواہش تو کی تکلیف کی اپنے دشمنوں کے واسطے اور سعی و کوشش کر رہا ہے

اس کے جاہل ہونے کی اس نے کئے۔ قَوْلَ ذَلِكَ الْغَوَا إِذَا اسْتَوَى
 عَلَيْكَ أَمْرٌ بَدَنِكَ وَأَذَالَ الْفَضْلَ عَنْكَ وَأَوْقَعَكَ فِي الْوَسْوَاسِ
 وَنَعَضَ عَلَيْكَ لَذَّةَ الْمَطْعِمِ وَالْمَشْرَبِ ہر جس وقت کہ یہ تخم تیری رگ و ریشہ میں
 سما گیا پس مریض کر دے گا تیرے بدن کو اور زائل کر دے گا تیری تندرستی کو
 اور ڈال دے گا تجھ کو دوسو سو میں اور بکد کر دے گا تیرے کمانے اور
 پینے کی لذت کو یہ ہے دنیاوی ضرر پس حسد حاسد کے واسطے دین و دنیا
 میں باعث نقصان ہوا اور محسود کو دنیا میں نقصان نہ دین میں کیونکہ کسی کے
 حسد سے اس کی نعمت زایل نہیں ہو سکتی فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمَقْدَارٍ
 ہر شے کی مقدار اللہ کے نزدیک ہے اور دین میں نقصان کا نہونا ظاہر
 ہے کیونکہ جو گناہ ہے حاسد کا ہے نہ محسود کا اور محسود کو دنیا میں ہی نفع ہے
 اور دین میں بھی۔ أَمَّا مَنْفَعَةٌ فِي الدِّينِ فَهِيَ أَنَّ مَبْطُلُوهُ مِنْ حَقِّكَ لَا سَبِيلَ
 إِذَا أَخْرَجْتَ الْحَسَدَ إِلَى الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ بِالْغَيْبَةِ وَالْتِمَاحِ مِنْ غَيْرِ وَذَكَرَ
 مَسْأَلَةً بَيْنَهُمَا أَيَا يُمْدِدُ بِهَا اللَّهُ لِيَعْنِي محسود کو دین میں یہ فائدہ ہے کہ محسود
 مظلوم اور حاسد بوجہ حسد کے ظالم ہے پس جبکہ حاسد نے حسد اور اس کے قول اور فعل سے
 کیا یعنی اس کی غیبت اور تہلیل کی پس یہ مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ محسود
 کو حاسد کی نیکیاں عطا کرتا ہے یہ نفع ہے محسود کو دین میں وَأَمَّا مَنْفَعَةٌ
 فِي الدُّنْيَا فَاعْلَمْ أَنَّ أَحْمَرَ أَعْرَاضٍ أَخْلَقَ مَسَاعِدَ الْأَعْدَاءِ وَكُوْنَهُ

مَغْمُومِينَ وَمُتَوَمِّلِينَ وَلَا عَذَابَ أَعْظَمَ وَمَا أَنْتَ بِمِنْ أَلَمٍ الْحَسَدُ یعنی
 محسود کو دو تیا میں یہ نفع ہے کہ تمام کی بڑی غرض یہ ہے کہ اس کے دشمن پا مال اور بنیوم
 و مغرب رہن چنانچہ ہر شخص بڑائی کے موقع پر فیض دشمنان کہا کرتا ہے پس محسود
 کی غرض حاصل ہے کہ اس کا دشمن حاسد ہمیشہ عذاب میں ہے یہی وجہ ہے کہ
 کہ مرد عاقل دشمن کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ زندہ رہے اور بلا میں
 مبتلا اسی بنیاد پر کسی شاعر نے کہا ہے

لَا مَوْتَ أَتَى إِلَّا بِلِخْلَادٍ	حَتَّى يَرَوْا مَيْمَنَكَ الَّذِي يَكْمَدُ
لَا ذَلَّتْ مَحْسُودٌ عَلَى نَعْسَةٍ	فَأَنَا الْكَامِلُ مِنْ بَحْدٍ

پس القالی کی ایک نعمت ہے محسود کے لئے جو حاسد کے حسد سے زائل نہیں ہوتا
 حاسد کو چاہئے کہ حسد کو زہر قاتل سمجھ کر اسباب حسد کو دل سے نکال ڈالے
 اور حسد جو حکم کرے اس کے خلاف عمل کرے یہ سبب بغض و حسد سے پاک رجحان
 دل محبت میں دروناک رہے یہ اور انواع حسد سے ایک نوع وہ ہے جو باہم علما
 میں ہوا اور ایک دوسرے کے بتانے اور پڑھانے میں حسد کرے حالانکہ تعلیم
 و تعلم سے علم کو ترقی دیتی ہے اور علاج اس کا قریب قریب علاج حزن کے ہے
 جس کا ذکر آگے آتا ہے اور غلطہ اس کو کہتے ہیں جو مثل دوسروں کے نعمت کے
 بلا نقصان اس کے اپنے واسطے چاہئے اگر خواہش امور دنیوی کے لئے ہے
 تو بقدر ضرورت جائز ہے اور زائد مذموم۔ اور اگر امور اخروی اور فیض الہی

میں ہے تو مطلقاً محمود ہے کیونکہ اسکے واسطے بقا ہے اور سببِ قی و مدارج و عقل اور جو اس پر عمل کرے وہ دوسرے امراض کے رفع کرنے پر بھی قادر ہوگا

علاج حزن

رنجِ نفسانی کا نام حزن ہے جو محبوب یا شے مرغوب کے جانے سے انسان پر طاری ہوتا ہے اور وہ حوص و طمع و حصولِ خواہشہا سے جہمی اور لذتِ بدنی سے متعلق ہے پس بحالِ حزن و ملال انسان غور کرے کہ دنیا میں کسی کو ثبات و بقا نہیں اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ امور عقلی ہیں جس سے انسان نکلتا ہوتا ہے اور جب اس پر یقین کامل حاصل ہوتا ہے تب طمع فاسد اور خیالِ باطل خود دور ہو جاتا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ سب گناہوں کی اصل دنیا ہو اور بعض حکمائے کہا ہے کہ جس نے دنیا کو پہچانا اس کے دل میں کبھی رغبت نہ جا سہی ہوگی۔ ہمیشہ جو حکایتِ جامِ ازجہان چہرہ بردہ زہارِ دلِ مژدہ را سببِ دنیویہ۔ وَقَالَ لَعْضُ الْعَادِّينَ لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا ذَهَبًا وَالْآخِرَةُ حَرًا بَابًا لَّكَانَتْ الْآخِرَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا فَكَيْفَ وَالدُّنْيَا خَيْرٌ۔ اور فرمایا بعض اہل اللہ نے اگر ہوتی دنیا سونا فنا ہونے والا اور آخرت مٹی باقی رہنے والی تو البتہ ہوتی آخرت بہتر دنیا سے حالانکہ خود دنیا مٹی ہے بہر حال انسان کو چاہیے کہ موجود پر خوش ہو اور جو ہوا جاتی رہے اور سپر ملول نہ ہو اس صورت میں ہر شخص بسرور رہے گا اور زندگی بلا غلش بسر کرے گا اور

صَفَائِي

فرمایا رسول مقبول صلوٰۃ اللہ نے اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی بِحِکْمَۃٍ وَجَلٰلَہٗ جَعَلَ
الرَّیْحَ وَالْفَیْحَ الرِّیْضَۃَ وَالْیَقِیْنَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و جلال سے
سرور و شادمانی کو رضا اور یقین پر اس سے کیا ہے اگر چشم غور سے انسان ہر ملک
اور ہر شہر اور قصبہ اور ہر وہ مکے آدمیوں کو دیکھے اور ان کے احوال میں تامل کرے
تو صاف معلوم ہوگا کہ ہر فرد اور ہر کردہ جو چیز اپنے پاس رکھتا ہے وہ دوسرے خوش ہوتا
ہے اور حکیم بطلمیوس نے کہا ہے کہ حریص ہمیشہ فقیر رہتا ہے اگرچہ تمام جہان کی
دولت اس کے پاس ہو اور قناعت انسان کو تو نگہ کر دیتی ہے گو اس کے پاس کچھ نہ ہو

اسے قناعت تو نگہ گردان   ماورائے لوحِ قناعت نیست

ابو سعیدی علیہ الرحمۃ نے کہا ہے تو انگری بہ بہترست نہ مال را در رسول خدا
نے فرمایا ہے لَیْسَ الْغِنٰی عَنْ کَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلَکِنَّ الْغِنٰی عَنْ النَّفْسِ لَیْسَ کَثْرَتِ
مال سے آدمی تو نگہ نہیں ہوتا بلکہ دل کی قناعت سے آدمی تو نگہ ہوتا ہے۔
وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ مَعْنَى الْحَدِيثِ لَیْسَ حَقِیْقَةُ الْغِنٰی کَثْرَةُ الْمَالِ لِاَنَّ کَثِیْرًا لَمْ یَمْنَعْ
وَسَعِ اللّٰهُ عَلَیْهِ فِی الْمَالِ لَا یَقْنَعُ بِمَا اُوْتِیَ فَمَوْجِبٌ لِّدَفْعِ الْاَزْیَادِ وَلَا یُبَالِی مِنْ
اَنْ یَبْدُوْهُ نَکَاۡتُهُ فَمَقْبُوْلٌ بِشِدَّةِ حَرِصَةٍ وَاَمَّا حَقِیْقَةُ الْغِنٰی عَنْ النَّفْسِ وَهَوْنِ
اِسْتَعْنٰی بِمَا اُوْتِیَ وَقَبُوْلِهِ وَرَضٰی وَلَمْ یُحِرِّصْ عَلٰی اَلْمَرْجِیِّ وَلَا عَلٰی الْطَلَفِ لَمْ یَخْلُصْ
ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں کہ علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ اس
حدیث کے یہ مضمین ہیں کہ تو انگری کی حقیقت کثرت مال نہیں ہے کیونکہ بہت سے

آدمی ہر جن کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن وہ اوس پر قناعت نہیں کرتے بلکہ گوش کرتے ہیں اور زیادہ حاصل کرنے کے پس گو یا وہ فقیر ہیں بسبب حرص ہونے کے بلکہ لو انگری دل سے ہے اور ذل کا تو انگر وہ شخص ہے کہ قانع ہو گیا ہو اور پھر جو کچھ اوس کے پاس ہے اور راضی ہو گیا ہو اور نہیں حرص کرنا زیادتی کی اور نہیں جستجو ہے طلب مال میں اس صفت کے آدمی کو غنی اور تو انگر کہتے ہیں کسی کا شعر ہے
سَمِعْتُ مِنْ بَنِي قُصَايَا فِي حَجَّجِ مَالِهِمْ ۖ خَافَتْ قِيَسَ الْمَالِكِي
فَعَلَّ الْفَقِيرُ حَزْنَ ۖ وَرَحْزَنَ كَوْنِي ۖ أَمْرُ فُرُوسٍ ۖ وَدَلَّ بَدِي ۖ نَهْنِي ۖ بَلْ كَمَ أَحْزَانِي ۖ
ہے کیونکہ جب کوئی مطلوب کسی کے پاس سے فوت یا ضائع یا تلف ہو جاوے تو اس وقت دوسروں پر خیال کرنے کے وہ اس مطلوب سے قطعاً محروم ہیں اور پھر راضی و خوش تو دہین اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مہر صیت کو انسان چند روز کے بعد بھول جاتا ہے اور وہ حزن ہنسی اور خوشی کے ساتھ بدل جاتا ہے یا یوں سمجھنا چاہیے کہ کوئی شخص مجلس ضیافت میں شریک ہو اور ہر ایک کے سامنے اطمینان لہذا چمچے جائیں اور جب اسکی نوبت آئے تو وہ اپنے واسطے مخصوص سمجھے اور جب داعی و الیس لے تو اور پھر حزن اور بے کمرے اور نہ سمجھے کہ اسباب دنیا داد آتی ہیں کہ وہ تمام خلق پر اپنی نعمتوں کو تقسیم کرتا ہے اور جب چاہتا ہے مسترد کر لیتا ہے اس میں دولت ہو یا اولاد خواہ و جد و جانش یا صحت و تندرستی پس مائل کو چاہیے کہ امانت کے واپس ہونے پر حزن

و ملال اور افسوس نہ کرے بلکہ شاکر پر خدا ہے۔

بغضِ حرص

کاماسب یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی دولت و ثروت کو دیکھ کر حرص ہوتا ہو اور حرص باعث بغض ہوتی ہے اور حرص دو طرح کی ہو ایک لوگوں سے طمع کرنا دوسرے اپنے ہاتھ سے کسب کرنا اور اپنی قوت بازو سے کچھ پیدا کرنا اور دوسرے قانع ہونا یہ عمدہ ہے مگر حق سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو حرص خلق کیا ہے لہذا اشیاء مقبوضہ پر قناعت نہیں کرتا اور سوائے قناعت کے حرص کا روکنے والا کوئی نہیں۔

علاج

اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے خرچ کو گھٹائے ابھی لو شاک کے مقابلہ میں موٹا اور سستا کپڑہ پہنے عمدہ کھانے سے قطع نظر کرے خشک رولی اگر اپنی نعمت سے میسر آئے تو اسکو نعمت غیر مترقبہ سمجھے اور دوسرے قناعت کرے اور شکر خدا اچالائے اور ایک روز کے خرچ کے واسطے جب بجائے تو زیادہ کی حرص نہ کرے کہ حرص انسان کو ذلیل کرتی ہے اور باعث بغض ہوتی ہے۔ امام قزلبی فرماتے ہیں ہو جاتا ہے آدمی بسبب حرص کے فقیر النفس اور مبتلا ہو جاتا ہے امور ذائل اور افعال خسائس میں بسبب دنانر بہت و بخل کے اور خدمت کرتے ہیں اسکی بہت آدمی اور کم ہو جاتی ہے قدر اسکی نہیں ہو جاتا ہے احقر ہر حقیر ہے اور

اول ہر ذلیل سے یوں فقیر النفس لخصہ فائدہ یوحہ طے فی رد اہل الکفر
 وخصایب الکفال لدناءہم توبخلو ویکثر من یدہ من
 الناس ویصغر ذہبہ عنہم فیکون احقر من کل حقیر واذل
 من کل ذلیل اور مناعت میں شائب ہوتا ہے اور ہیشمون میں وقار باتا ہے اور
 ہمیشہ ایسے آدمیوں کے حالات پر نظر رکھے جو دولت و قدرت میں اوس
 کمتر ہوں اور بزرگان دین کے حالات پر غور کر کے متنبہ ہوتا ہے تاکہ حرص دل
 سے رفع ہوا اور نہض قلب میں جگھ نہ کرنے پائے۔

علاج بخل

بخل کے علاج کا آسان طریق یہ ہے کہ انسان موت کو ہر وقت یاد رکھے اور
 خیال کرے کہ جو لوگ دولت چھوڑ کر مرے اور نہون نے بعد مردن اوس سے
 کیا فائدہ اوٹھایا سوا اسے اسکے کہ وہ غیروں کے ہاتھ میں پہنچی اور اگر اس کا
 سے یہ غرض ہو کہ بعد ہمارے روپیہ اولاد کے کام آئے گا یہ خیال محال ہے
 کیونکہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ اوس دولت سے اولاد متمتع نہیں ہوئی بلکہ خدائے
 اولاد کی نظروں سے اس کو ایسا مخفی کیا کہ پس ماندگان نے سارا مکان مسکن کو ہوا
 اور مرنے پر ہی سے ایک جتنہ پایا اور نہض اولاد جن کے والدین محتاج تھے
 اور میراث پر ہی نہیں رکھتے تھے اور نہضوں نے قدرتی دفتینہ پایا یا اپنی قوت
 بازو سے اس قدر پیدا کیا کہ وہ اپنی ذات سے اہل دولت اور

صاحب ثروت ہو گئے غرض کہ اللہ جل شانہ نے جب کو پیدا کیا ہے اس کا رزق کم و بیش معین کر دیا ہے بے رزق کسی کو خلق نہیں کیا اور جو اولاد خدا کی فرمانبرداری ہوئی ہے اس کا خدا خود کفیل ہوتا ہے ہر فکر آئندہ پر نخل بنا اور دنیا میں بدنام ہونا اور عقبیٰ کو خراب کرنا خلاف عقل ہے نخل کی دست میں جو آیات و احادیث وارد ہیں ان میں غور کر کے انسان سوچے اور سمجھے اور خدا و رسول کی نافرمانی سے بچے۔ صاحب تفسیر کہیر آیت ام لہم نصیب من الملك کہے تحت میں فرماتے ہیں

اعلم الله تعالى وصف اليهود بالجمل الشديد وهو اعتقادهم ان عبادة الاولئان افضل من عبادة الله تعالى ووصفهم في هذه الآية بالجمل والعبد الجمل هو ان لا يدع احد شيئا مما اتاه الله من النعمة والعبد هو ان يتكبر ان لا يعطي الله غيره شيئا من النعمه والعبد الجمل والعبد يشرك في ان صاحبه يريد منع النعمة من الغير فاما الجمل فيمنع نعمة نفسه عن الغير واما الحاسد فيريد ان يمنع نعمة الله عن صاحبه واما فكم تلك الآية على هذه الآية لان النفس الانسانية لها قوتان القوة المعاصلة لمسال القوة العالمية العلم ونقصان الجمل ولكل القوة العالمية الاخلاق الحميدة ونقصان الاخلاق الذميمة والعبد لا يمتنع شيئا من النعمه المصارا الى عبادة الله جان تو تحقيق اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ میں یہودیوں کی جہالت کو بیان کیا ان کے حاسد و بخیل ہونے کو ظاہر فرمایا پس نخل اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نہ دے

کسی کو اون نعمتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں اور جسداوس کو کہتے ہیں کہ حاسد تمنّا کرے کہ اللہ سوائے حاسد کے کسی کو کچھ نہ دے پس جسدا اور بجیل دونوں شریک ہیں اس امر میں کہ حاسدا و بجیل سوائے اپنے کسی کو نعمت کا حاصل ہونا نہیں چاہتا دونوں میں فرق اس قدر ہے کہ بجیل اپنے پاس سے نہیں دیتا اور حاسد تجاہتا ہے کہ اللہ کوئی نعمت اپنے بندوں کو نہ دے پھر امام فرماتے ہیں کہ اوس اہمیت کو جو حسین جہل کا ذکر ہے اس آیت پر جس میں بجیل اور جسدا کا تذکرہ ہے کیونکہ مقدم کیا اسوجہ سے کہ نفس انسانہ میں دو قوتیں رکھی ہیں ایک قوت عالمہ و دوسری قوت عاملہ اور قوت عالمہ کمال علم ہے اور نقصان اوس کا جہل ہے اور قوت عاملہ کمال اخلاق حمیدہ ہے اور نقصان اوس کا اخلاق ذمیمہ ہیں اور اخلاق ذمیمہ میں اللہ ناقص بجیل و جسدا ہے کیونکہ یہ دونوں بندگان خدا کو نقصان پہونچانے کے سبب ہیں پس عامل کے واسطے کافی ہے اس قدر نقص کا جان لینا اور بجیل جب یہ سمجھ لے کہ میں عام کی نظر و بین ذلیل و حقیر ہوں تو بجیل سے کارہ ہو جائے اور جب عارضہ بجیل عسلان پذیر ہو تب خج کرنے کی رغبت پیدا کرے اور عمل پر ہمہ تن متوجہ ہو جائے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام دنیا کی دولت نیک بنی سے اپنے قبضہ میں رکھتا ہو تو زاہد ہے اور اگر تمام دنیا کو ترک کر دے اور نعمت نہ تو زاہد نہیں پس انسان کو چاہئے کہ جو کام کرے وہ اللہ کے واسطے

ہو یا نیک کہ کما تا کما نا یا کما نہ کو جانا بھی عبادت ہے اور ہر حرکت میں انسان
 ثواب پاتا ہے کیونکہ راہ دین میں سب کی حاجت اور ضرورت ہے فقط نیت
 نیک ہونا چاہیے اور نیت ارادہ کو کہتے ہیں اور ارادہ قدرت کے تابع ہو اور
 قدرت ارادہ سے متعلق اور ارادہ وہ ہے جو انسان کو کسی کام پر آمادہ کرے
 اسی قصد کو نیت کہتے ہیں اور ارادہ و قصد کے ایک معنی ہیں اس سے یہ ثابت
 ہوا کہ عمل بے نیت کے عبادت نہیں اور نیت بے عمل کے عبادت ہے
 کیونکہ عبادت بدن سے ہوتی ہے اور نیت دل سے ان دونوں میں سے جس کو
 دل سے تعلق ہے وہ بہتر ہے کیونکہ عبادت جسمانی سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ دل
 کی صفت بدل جائے اور نیت سے یہ مقصود نہیں کہ جسم کی صفت بدل جا
 بلکہ نیت کے لئے عمل ضروری چنانچہ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے اَلْاَعْمَالُ بِالْاِیَّاتِ یعنی اعمال سرزد ہوتے ہیں موافق نیت کے اس سے مراد
 نہیں کہ مصیبت نیک نیتی سے طاعت ہو جاتی ہے غلط ہے جیسے کوئی حرام
 کے رد پر بے سجدہ نواسے اور سمجھے کہ میری نیت بخیر ہے یا اسکو کسی رہن اور راہ
 کو دے اور سمجھے کہ میں سخاوت کرتا ہوں یہ بہودہ خیال ہے نیت درحقیقت
 ایک کشش اور رغبت نفس ہے جو دل میں پیدا ہو کر غالب ہو جاتی ہے یا
 نیت اور اس میں بڑا فرق ہے۔

کذب

کذب نہایت شرعی سے ہے جو اسکا مرتکب یا عادی ہو اسکو بموجب حکم شرعی
کے سزا دینا چاہئے اگر سزا کا اختیار نہ تو زبان سے منع کرے اگر اس سے اثر
نہو تو اس سے ملاقات ترک کر دے کیونکہ جھوٹ بد و فسادات ہے نفسیہ کبر
میں تحت آیت الامجاد منہم المخلصین کے فرمایا ہے یعنی شیطان نے خدا تعالیٰ
سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا مگر جو نیک بندے ہوں اور پر میرا
قابو نہ ہوگا اِذْ قَالَ ابْلِسُ اسْتَغْنِ الْخٰلِصِيْنَ لَا تَهْـۤؤِلُوْا عَلَيْهِمْ وَلَا يَهْتَفِلُوْا
فِيْهِمْ وَلَا يَتَّبِعُوْكَ مِنْ اٰمَنُوْا ابْلِسُ شیطان نے جو ہستی کر دیا نیکوں
کو اس غرض سے کہ اس نے جان لیا کہ نیکوں پر میرا قابو نہ ہوگا وَ ذَكَرْتُ فِيْ
بَحْلٰلِ الشُّذُوْغٰلِ اِنَّ الدِّيْهَانَ حَلَّ ابْلِسُ عَلٰی ذٰلِكَ هٰذَا الْاَوَّلُ شَيْءٌ
اَلَا يَصِيْرُ كَاذِبًا فِيْ دَعْوَاكَ فَلَمَّا اِحْتَدٰى ابْلِسُ عَنْ الْبَيْتِ
عَلَيْنَا اَنَّ الْكَذِبَ فِيْ غَايَةِ الْخَسٰرَةِ یعنی مجھے وعظا میں بیان کیا تھا کہ شیطان نے
جو نیک بندہ دیکھا اپنے قول سے علموہ کر دیا اس غرض سے کہ وہ اپنے قول میں جھوٹا
نہ ٹھہرے ورنہ ایک شیطان نے جھوٹ سے احتراز کیا تو انسان کو اور زیادہ پرہیز
کرنا چاہئے کیونکہ جھوٹ نہایت بری چیز ہے۔ اور جھوٹ میں بڑا نقص یہ ہے کہ
جھوٹ کو رو دیا سے صادق نہیں ہوتا کیونکہ جھوٹی باتوں سے اس کا دل نااہل
ہو جاتا ہے بلکہ کاذب کو اس عالم میں ردیت صحیحہ حق سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی
یا وقت زیارت دیدار حق اسکی نگاہ میں کاواک اور محرف نظر آئے گا جیسے

ناہموار آئینہ یا تلوار کے عوض و طول میں انسان اپنا منہ دیکھے اور حسن و جمال
 پوری طرح معلوم ہو تو غرض کہ داریں کے کاموں کی اصل حقیقت دل کے ہموار ہونے
 پر منحصر ہے اور دل کا ہموار ہونا زبان کی راستی پر اور زبان کی راستی عادت
 کرنے پر موقوف ہے اور فرمایا حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہ
 تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے اگر ایک بھی انسان میں ہو تو وہ منافق ہے
 گو صوم صلوٰۃ کھانا پابند ہو ایک جھوٹ و دھوکہ و جحدہ خلافی سووم خیانت
 یہ تین باتیں گناہ کبیرہ ہیں اور فرمایا کہ جھوٹ سے رزق کم ہوتا ہے اور کذب
 زیادہ تر اسلئے حرام ہوا ہے کہ دل میں اثر کے نور دل کو تاریک کرنا ہے مگر
 دروغ مصلحت افزہ از راستی فتنہ انگیز کا مضائقہ نہیں اور حضرت سرور کائنات
 علیہ السلام التعمیات نے تین مقام پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے ایک
 جنگ میں جب کو ضلع کہتے ہیں و دھوکہ و آدمیوں میں صلح کرنے کے وقت
 سووم اپنی زوجہ کے خوش کرنے کے لئے باقی سب قسم کا دروغ گناہ کبیرہ ہے
 گو براہِ مسخر ہو اور بادشاہ کو چاہئے کہ ایسے لوگوں کی نگہانی کے واسطے محتسب
 مقرر کرے تاکہ وہ ان پر حد جاری کرے اور محتسب کو چاہئے کہ ایسے لوگوں
 کے جھکے افعال خلاف شرع ہوں مطلقاً مردت اور رعایت نہ کرے ۔

تکبیر

قریب قریب عجب کے ہے اور تکبر و عجب میں فرق عموم و خصوص کا ہے

جسکو اپنے کمال پر اعتماد و اعتقاد ہو وہ عجب ہے اور اگر اوس کا اظہار دوسروں پر کیا جائے تو تکبر ہے۔

علاج

اسکا یہ ہے کہ نفس کو انواع و اقسام سے زجر کرنا ہے اور فضیلت اور تواضع پر نفس کو عادی کرے کہ ضد تکبر و عجب کی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ انسان تکبر شیطان کا دوست ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ اگر انسان قربت اللہ کا خواہاں ہو تو عاجزی اور انکسار کا شمار اختیار کرے اور حکما کا قول ہے کہ اغنیاء کو تکبر کرنا قبیح ہے اور فقیر کے لئے اچھ اور کسی انسان کو استحقاق تکبر نہیں کیونکہ تکبر تمنائی ہے احتیاج کے اور احتیاج سے کوئی نفس خالی نہیں عام اس سے کہ محتاج ہو یا غنی۔

بیچالی

کی دو قسمیں ہیں ایک باطنی و دوسری ظاہری۔ باطنی وہ ہے کہ فحش کاموں کی دل میں رغبت ہو اور بخوف و بناہی او کو ظاہر میں نہ کرے اور موقع و وقت کا جو یا رہے اور فحش کے معنی ہیں (حد سے گزرتا بدی کا) اور ظاہری یہ ہے کہ انسان فواحش کا جھڑلا تہجرتا بن جائے اور کسی شیخ و شاب سے نہ شرمائے مان باپ کی نصیحت کو خیال میں نہ لائے اور فواحش جمع ہے فاحشہ کی جس کے معنی ہیں (بدکار اور حرام کار عورتیں اور بدی اور برے کام جیسا کہ ناخوش نصیب

مضغ ہے، اور کھو گئے جائے اور بیجھانے سے بھی نہ سمجھے اور نہ اون افعال لغو سے
باز آئے اور زبان سے فاحش دشنام لوگوں کو دیکر اون کے دل دکھائے اس کا انجام
بخیر نہیں ہوتا۔

علاج

اس معاملہ میں خوب غور کے ساتھ خیال کر دو کہ نفس مثل جانور سواری کے ہے
اگر مرکب خلاف برضی را کب دوسری جانب کا قصد کرے جو خلاف مقصود ہے
تو سوار کو لازم ہے کہ فوراً اسکی باگ کو روکے اور قابو سے باہر بچانے دے
اور وہ مرکب کون ہے آنکھ کیونکہ آنکھ ہی تمام فواحش کی باعث ہے جہاں تک
ہو سکے اسکو نظارہ حسینانِ مہجین سے بچائے تاکہ مبداءِ شہوت نہ واسطے
حضرت سلطان الانبیا علیہ النجیۃ والثناء ایک لنگاہ کا ڈالنا جائز فرمایا ہے اور
دوسری لنگاہ جو عدا ہو اسکو حرام کیا ہے۔ دوسرا علاج بیجائی کا یہ
ہے کہ نفس کشی کرے اور نفس کشی صائم الدہر ہونے سے ہوتی ہے جس سے
بیجائی جاتی رہتی ہے اور زبان کو دشنام سے بچائے کیونکہ حق تعالیٰ نے انسان
کو زبان واسطے ذکر اور تسبیح کے دی ہے نہ دشنام دہی کے واسطے لہذا زبان کو
ایسے کلماتِ فحش سے روکے جس کے نتائج کا ذکر اوپر بحدیثِ امانت میں ہو چکا
ہے اسکو دیکھو اور عمل کرو۔

اتفاق

یہ وہ لفظ ہے کہ زمانہ ماقبل میں جسکے مصداق اہل اسلام ہی تھے اذرو دوسری
کوئی قوم اسکی مصدوق نہ تھی مگر افسوس ہے کہ معاندین کی ایسی نظر لگی کہ ہمارا اتفاق
شہرہ آفاق ہو کر رفتہ رفتہ ایسا معدوم ہوا جیسے بدن سے روح نکلتی ہے اور
انسان مردہ اور بے حس حرکت ہو جاتا ہے اور ہر کچھ بنائے نہیں بنی اسی واسطے
میں حیران ہوں کہ اتفاق مثل اجسام کے نہیں جسکی صورت اس کا غدی بناؤ
اور ناظرین کو دکھائیں۔ مگر ہاں اسقدر کہتا تو ضرور ہی کہ اتفاق کی بخوبی فکر سے
معلوم ہوتی ہے اور فکر سے مراد ہے طلب علم اور طلب علم سے مقصود ہے جاننا کسی
چیز کا مثلاً کسی کو اس پر واقف ہونا منظور ہو کہ قوت شخصی بہتر ہے یا قوت اجتماعی اسکی
لئے دو باتوں کا جاننا ضرور ہے کہ ایک آدمی میں قوت زیادہ ہوگی یا چند میں
جب یہ دو باتیں معلوم ہو گئیں تو تیسری بات یہ پیدا ہوئی کہ قوت اتفاق بہت
قوی ہے جس طرح گھانس کی ایک سینک کو بہت خورد سال بچہ توڑ ڈالتا ہے
اور جت بہت سی سیکون کو ایک جگہ باندھ کر جھاڑو بنا دو تو اسکو بڑا قوی ٹیکل
پہلو ان بھی نہیں توڑ سکتا اور ہر وہ جھاڑو بڑے بڑے خنڈ خنڈا کر کے
ڈھیروں کو جھاڑ کر صاف کر دیتی ہے۔ چونکہ ہمارا اتفاق کے فوائد بیان
کرنا منظور ہیں اس واسطے تمہید اس طرح کی جاتی ہے کہ اتفاق کے واسطے عقبت
مقدم ہے کیونکہ بہترین کاری سے بانچہ دروازے انسان پر کھل جاتے ہیں۔
حیات - قناعت - صبر - ظرافت - موافقت - اور ان فوائد

کے دور استے ہیں ایک افراط و تفریط جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے
 اور وسط اسکا جو بال اور دھم شمشیر سے بھی باریک ہے وہی صراط مستقیم ہے
 اور بغیر اس کے نہ اتفاق ہوتا ہے نہ رہتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھو کہ اتفاق کا پیدا
 کرنا چند ان محال نہیں کیونکہ جب انسان اپنی محنت اور کوشش سے سرکش
 گھوڑے کو طبع بنا لیتا ہے اور وحشی و موذی جانور کو رام کر لیتا ہے تو ہر کوئی
 وجہ نہیں کہ آدمی کو شمشیر کرے اور اتفاق میں کامیاب نہ ہو۔ ہاں اس میں شک
 نہیں کہ ہر کام میں دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جہیں انسان کو اختیار نہیں
 جیسے کوئی یہ چاہے کہ کنارہ دستی کے تخم سے آم کا درخت پیدا کرے یہ بال اختیار
 ہے لیکن آم کا درخت اس کے تخم سے پیدا کرنا اور اسکی حفاظت کرنا ممکن ہے
 اور چونکہ طبع کا اختلاف ہی کسی قدر اتفاق میں ہرچ کرتا ہے کہ بعض نفوس
 امور ناملائم کے عادی و خوگر ہو گئے ہیں اور اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے
 آدمی قتل کئے اور اتنے ڈاکے ڈالے اور اس قدر شراب پی اور اس قدر زنان
 فاحشہ سے ذنا کیا اس خولہ کے انسان سے اتفاق مشکل ہے کیونکہ وہ لوازم
 سے متعلق ہے جو قصد ہے و زائل کی پس جن لوگوں کے عادات خلاف اخلاق
 حسنہ کے ہو گئے ہیں علماء و فضلا کو واجب ہے کہ انکی اصلاح کریں اور ان کو
 نیک راہ بتائیں اور بڑے کاموں کی سزا جو دنیا و عقبی میں مقرر ہے انکو بھی
 اور قہراً ہی سے ڈرائیں تاکہ کجی کو چھوڑ کر راستی پر آئیں گوا ابتدا میں ان میں طبیعت

پر نصیحت سخت ناگوار ہوئی مگر ناصح کو نصیحت سے دست بردار اور سبکدوش
 ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس میں اسکی قابلیت رکھی ہے کہ وہ نیک بات
 سنکر اور سپر عمل کرے اور بُرے کام کو چھوڑ دے اور عادت انسان کہ آخر نتیجہ
 ہو جاتی ہے اور بوجہ لاعلمی کے وہ اون استیاد کا استعمال کرتا ہے جو مضر ہیں مگر
 ضرر نہیں ہوتا اسکی وجہ یہی ہے کہ وہ چیزیں بسبب عادت کے موافق طبع ہو جاتی
 ہیں جیسے مٹی اور اینٹوں وغیرہ کا کھانا کہ باوجود منافعی مزاج ہونے کے بہرہ نیک
 چین نہیں بڑا تب باعث لاعلمی ہے ایسی طرح خدا کی معرفت اور طاعت مقتضات
 فطرت انسانی ہے اور خلاف اسکا داخل بیماری جیسا فرمایا حق تعالیٰ نے فی
 قُلُوْهُم مَّوْضِعٌ یعنی اونکے دلوں میں بیماری ہے۔ اور بیماری کے واسطے علاج
 ضروری ہے اور ایسے بیمار قلبی کے واسطے تصالح سے عمدہ کوئی دوا نہیں اور
 یہ ممکن نہیں کہ سوائے مرض الموت کے مریض کو دوا مفید ہو آج نہیں کل کل
 نہیں تو ایک نہ ایک روز اسکو شفاء ضرور ہوگی اور جب مریض کو صحت ہو جائے
 تو اسکو اعتدال کی حفاظت چاہیے تاکہ وہ بیماری پھر عود نہ کرے یا کوئی دوسرا مرض پیدا نہ ہو لیکن اس
 توبہ کو عملی باعمل ہوا مرض قلبی کے طریقہ پر راہ نیک کے راہ پر گناہوں پر پیشہ نہ کرنا احتیالی راہ نیک ہونا
 محروم ہوگئی اور اس زمانہ میں جو عالم ہیں اور ہر دنیا کی محبت غالب نہ ہے تو غلبہ اللہ
 کو آخرت کی باتیں کون بتائے اور راہ راست پر اوں کو کون لگائے اور اتفاق پر
 اور نہیں کون لائے سا اور جو نفوس چند بندگان خدا سے اس قابل ہیں وہ گاہ گاہ

ادا کروں گا اور نواہی تو اب و عذاب بشت و دوزخ کا حال بیان کر کے سامعین
 کو ڈراتے ہیں اور انکو راستہ پر لگاتے ہیں مگر اتفاق کی نسبت کچھ ترغیب
 و تحریک نہیں فرماتے اور یہ ظاہر ہے کہ بغیر اتفاق کے انسان کوئی کام نہیں
 کر سکتا عام اس سے کہ آدمین کو خدا و قلیل ہو خواہ کثیر کیونکہ یہ امر علی العموم ہر
 ناکس اعلیٰ اور ادنیٰ پر بخوبی روشن ہے کہ احتیاج ایسی چیز ہے کہ جس روز سے
 انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے اسی روز سے محتاج غذا ہوتا ہے جس کا
 بار ایک مدت مخفی تک والدہ پر ہوتا ہے اور جب ہوش سبھا لتا ہے تب
 اسکو غذا اسے انسانی کے پیدا کرنے کی حاجت ہوتی ہے جو صناعتی سے متعلق
 ہے چنانچہ استحصا ل معاش کے بہت سے اسباب مسبب الاسباب نے دنیا
 میں مہیا کئے ہیں جیسے تجارت زرعت رزق حرفت ملاوت
 وغیرہ اسی واسطے دنیا کو عالم اسباب کہتے ہیں۔ ہر چند کہ تجارت عمدہ شے ہو
 اور تاجر ہمیشہ آزادانہ طور پر بسر کرتا ہے وہ سوائے حکومت اعلیٰ کے کسی سے
 نہیں ڈرتا ہے جس سے مراد باندی قانون و ضابطہ ہے نہ قید احتیاج تاجر
 جس مساو میں جاتا ہے نئے نئے شہر دیکھتا ہے ہر قسم کے آدمیوں سے معاملہ
 کر کے تجربہ حاصل کرتا ہے غرض کہ کسی طرح یہ پیشہ خلاف شرع نہیں بشرطیکہ جوٹ
 اور فریب آدمین شامل نہ ہو کیونکہ جب یہ علت تجارت میں لطافت ہے تب
 تجارت حرام ہو جاتی ہے ورنہ اکل حلال پیدا کرنے کا عمدہ طریقہ ہے اور

آسائیش نفس کا بہترین وسیلہ ہے۔ خاص جو باندے تجارت ہو۔ ہر شہرہ
 اتفاق اور سکی دولت ہو۔ کوئی ہو بچے نہ اور سکی عورت کو یہ کوئی ہو بچے نہ اور سکی
 ثروت کو یہ کامیابی جو اسمین پوری ہو۔ قوم کو مفلسی سے دوری ہو۔ سب
 مرض ہوں قوم کے انسان یہ ہے یہی ایک معدن احسان بہ راست باز سوداگر
 قیامت کے دن صدیقون اور شہیدون کے ساتھ اور ٹھکے گا اور جو شخص اپنے
 اور اپنے اہل و عیال کے خرچ کے واسطے مال کافی رکھتا ہو اور سکو بمقابل تجارت
 کے عبادت افضل ہے اور علماء و متاخرین کا قول ہے کہ اس زمانہ میں بیشتر اموال
 مشتبہ ہیں اور تجارت میں جوٹ کی عادت ہو گئی ہے اس واسطے تجارت فی شوش
 اور زراعت افضل ہے اور حکما کہتے ہیں کہ تجارت پر اعتماد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ
 منحصر ہے سرمایہ برادر سرمایہ معرض زوال میں ہے اور امام شافعی علیہ الرحمۃ تجارت
 کو پسند کرتے ہیں مگر ان کے اصحاب زراعت ہی کو بہتر کہتے ہیں ہر آئینہ انتظام امور
 معاش میں ہر انسان کو مستعد و مصروف رہنا واجبات سے ہے کیونکہ اللہ جل جلالہ
 نے ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ یعنی
 کیا ہم نے رات کو پردہ دار اور کیا ہم نے دن کو وقت معاش ہیں وقت معاش کو بطاعت
 میں ضائع نہ کرنا چاہئے۔ ہے جان کے ساتھ کام انسان کے لئے بہ نیتی
 نہیں زندگی میں بے کام کہئے۔ بہ جیتے ہو تو کچھ کیجئے زندگی کی طرح بہ مرد و سکی
 طرح ہے تو کیا خاک ہے۔ اور زراعت و صناعت و تجارت سے ملازمت

کہی اچھی نہیں کیونکہ ملازمت مجموعہ فضاہیں ہے آزادی اس سے سبب ہوتی
 ہے آسائش قطعاً جاتی رہتی ہے مگر حکیم مطلق کی حکمت بالانہ کا مقتضا یہی ہے کہ
 ہندوستان میں علی العموم سررشتہ ملازمت کو مرغوب اور محبوب بنا دیا ہے
 اور ہر شخص باوجود علم و فضل کے اسی کو تلاش کرتا پھرتا ہے اور دیدہ و دانستہ
 آزادی کے پائلوں میں کلہاڑی مارتا ہے اور کل پیشوں میں کوئی کام کوئی بیز مزاحمت
 و شرکت دوسرے کے نہیں ہو سکتا اور انسان مثل اور حیوانات کے کہ انکو پیشہ
 سے کچھ غرض نہیں اپنی غذا بغیر صنعت کے پیدا نہیں کر سکتا اور یہ بھی ممکن
 نہیں کہ انسان روزانہ اسی قدر پیدا کرے جو اسی روز کے خرچ کے واسطے
 کافی ہو اور جب ایک فرد کے خرچ سے خدا نے زیادہ دیا تو لا محالہ اسکی حفاظت کی ضرورت
 و حفاظت کے لئے عورت منکو حصے بہتر کوئی نہیں اور منکو حصے کے واسطے بہتر
 حکم خدا پردہ کی حاجت اور پردہ داری کے واسطے مکان کا ہونا لا بد گویا ہر طرح
 حاجات اور لوازمات بشری میں افراط شروع ہوئی اور یہ احتیاج عموم کیواسطے
 ہے جس سے کوئی فرد بشر خالی نہیں اور کسی کو بغیر معونت کے چارہ نہیں اور
 معونت کے معنی نہیں (بد و دنیا) اور معونت میں قسم کی ہے ایک معونت
 بالما دہ جو تری روح کے واسطے ضروری ہے کیونکہ غذا پہلے معدہ میں پہنچتی
 ہے اور بعد ہضم خلاصہ اوسکا جس کا نام کیلوس ہے ازراہ عروق جگر میں
 پہنچتا ہے اور بعد ہضم کبدی اوسکے خلاصہ سے چار خلط بنتے ہیں یعنی خون

بلغم صغیرا۔ سو داس اور اخلاط مذکور کے خلاصہ سے خون بنکر رگوں
 کے ذریعہ سے تمام بدن میں پہونچ کر جزو اعضا ہوتا ہے۔ دوسرے مہوت
 بالاکہ جیسے غذا کے واسطے پانی کہ غذا بغیر قوت کے جذب نہیں ہوتی اور
 پانی سے بہتر و عمدہ کوئی چیز نہیں پس پانی آتہ قوت نفوذ غذا کا ہوا تیسرے
 معین یا خدمت سے یعنی معین ایک ایسا کام کرے کہ اس کے کمال کا سبب
 ہو گو وہ کام جو خادم نے کیا ذات مخدوم کے واسطے ہو عام اس سے کہ خادما
 کو اس سے فائدہ پہونچے یا نہ پہونچے جیسے اکثر علمائے حکمائے کتبائے بین النواع
 علوم میں تصنیف کیں جس سے اونکو کوئی فائدہ ذاتی مقصود نہ تھا بلکہ عام
 خلق کو مستفید ہونے کے لئے اپنے اوپر محنت و مشقت گوارہ کی اس میں صغیر
 نہ کسی کے خادم تھے اور نہ اونکا کوئی مخدوم تھا بلکہ نیت اونکی بھیر تھی کہ
 آئندہ نسلیں اوس سے فیضیاب اور کامیاب ہوں اور یہی آثار ہمدردی
 کے ہیں ورنہ انسان اور جانوران درندگان میں کیا فرق ہے ورنہ ہی
 جب بہوکے ہوتے ہیں اپنا پیٹ بہرنے کے لئے جاندار جانورون کو کھاتے
 ہیں اور انسان کی خلقت محض جلب منفعت ذاتی کے واسطے نہیں ہوئی بلکہ
 دوسروں کو فائدہ پہونچانے کے لئے کہ اشرف المخلوقات ہے

بایہ دین ہواستوار اس سے دین و دنیا کا ہر وقار اس سے

اور انسان جس طرح اصدار افعال طبعی میں محتاج غذا ہے اسی طرح حیوانات

مرکبات میں عاجز ہیں مثل غذا پکانے اور اسکے دوسرے مصلح بہم پہنچانے میں۔ پس ناطق و مطلق اپنی نوع میں مختلف ہوئے کیونکہ انسان کے واسطے ترتیب غذا اور مسکن و لباس و سلاح و اسباب وغیرہ کی ضرورت ہے کہ بغیر اسکے کسی قسم کا پیشہ نہیں ہو سکتا جیسے بڑھئی و لوہار وغیرہ کے واسطے آلات کا ہونا و کار ہے اور یہ بھی ضروریات سے ہے کہ کوئی زراعت کرے کوئی آنہگری کوئی تجارتی کوئی کپڑہ بنے کوئی روخت کرے کوئی دھوئے اسی طرح اور سب صناعات میں مشغول ہوں اور اپنے اپنے صناعات کا ایک دوسرے سے بدل کریں اور معاملہ میں باخود با طریق یا نگہاری اور عدالت کو نہ چھوڑیں اور معونت باہد گر سے منہ نہ موڑیں تاکہ اسباب معیشت میں ختم نہ پڑے اس سے ہمت بلند ہوتی ہے آگے رونق و وجد ہوتی ہے

چنانچہ نمونہ یعنی مدوہی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا منارج النبوة میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو ایک مدت مدید تک تن برہنہ اور شکم گرستہ رہے ایک روز جبریل امین بفرمان رب العالمین زمین پر آئے اور حضرت آدم کا حال دریافت کیا حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے نفس میں اضطراب پاتا ہوں جس سے عبادت کے لئے اوتھہ نہیں سکتا اور معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ اور گوشت میں جویمان رنگیتی ہیں جبریل نے جواب دیا اسکو جوع یعنی بہوک کہتے ہیں آدم نے کہا کہ اسکا علاج

جبریل نے جواب دیا کہ جلد اس کا علاج ہوگا خاطر جمع رکھو اور یہ کہ غائب ہوگا
 چند روز کے بعد پھر جبریل امین حکم الحاکمین آئے اور دوزنگ و معہ رستی
 و منج کے ہمراہ لائے اور یہ سب سامان آدم کے سپرد کیا بعد اوسکے ایک نژادہ
 جہنم سے لائے اور اوسکو سنگ و آہن میں قید کر دیا پھر تین دن گندم کے
 دانے حضرت آدم نے کھا کہ میں اوسکو کھالوں حضرت جبریل نے منع کیا اور کہا
 کہ اوسکو نگاہ رکھو کہ یہ بہو کمین کام آنے والی چیز ہے کہتے ہیں کہ وزن ہر دانہ گندم
 کا ایک ہزار آٹھ سو درم کے برابر تھا بعد اوسکے آدم نے حسب تعلیم و اعانت
 جبریل لکڑی سے زمین کو کھودا اور دانہاے گندم کو بویا جب درخت نمودار
 ہوئے چاہا اوسکو کھائیں جبریل مانع ہوئے اور کہا جب اس میں خوشہ آئے اور
 خشک ہو جائے تب دانہ کو صاف کر کے پتھر سے پسینا اور ایک گڑھا کھود کر
 اوس میں آگ جلانا اور آٹا خمیر کر کے روٹی بکھانا اور جب پھر دھو جائے تب کھانا
 چنانچہ حضرت آدم نے ایسا ہی کیا کہتے ہیں کہ جو روٹی آپ نے پکائی وہ پانسو
 گز کی مدور تھی جب آدم نے اوسکو کھانا چاہا تب جبریل نے روکا اور کہا کہ اس میں
 سے پہلے حصہ خوا کا علیحدہ کرو آدم نے اس پر یقین کیا اور حصہ خوا کا نکالا اسی
 دن سے باریقہ عیال انسان پر مرتب ہوا۔ اور چونکہ انتظام امور انسانی کا
 معاونت پر قرار پایا ہے لہذا حکمت بالغہ نے افراد انسان کو طبیعت اور طبیعت
 میں مختلف خلق کیا تاکہ بعض صناعت شریفہ اور بعض صناعت خسیہ کی طرف

میل و خواہش کریں۔ اگر سب تو انگری اور محتاجی میں مساوی ہونے کو کسی کو
 نفقہ میسر نہوتا کیونکہ ایک آدمی وقت واحد میں ہزار کام نہیں کر سکتا ایک غذا
 کے تیار کرنے میں بہت سے کاشت غلہ یا پخت نان ہزار چیز کی ضرورت ہوتی
 ہے۔ اسی طرح اگر قوت تمیز اور عقل میں سب مساوی ہوتے تو سب ایک قسم کی صنعت
 کو اختیار کرتے اور دوسرے انواع محفل رہتے اور انتظام عالمین متور پڑتا چنانچہ
 حکمانے کہا ہے لَوْ تَسَاوَى النَّاسُ لَهْلَكُوا أَجْمَعِينَ یعنی اگر برابر ہوتے سب
 آدمی ہر آئینہ ہلاک ہوتے سب پس حکمت کا مقضایہ ہوا کہ بعض مدایر صاحب سے
 ممتاز ہوں جیسے بادشاہ و وزیر و دیگر مدبران ملک اور بعض فضل قوت سے
 جیسے پہلوان اور بعض شوکت تمام سے یعنی شجاعت اور بعض بہ کفایت لینے پڑھنے
 کھنے والے اور محاسب وغیرہ اور بعض تمیز و عقل سے خالی مثل اداوات یعنی خدمتگار
 و خدام وغیرہ چنانچہ اسی طرح ہر قوام عالم اور نظام معیشت بنی آدم دیکھا جاتا ہے
 کہ کوئی کار حلیل اور کوئی کار ذلیل کی طرف مائل ہے اور اپنی اپنی جماعت میں سب
 خوش اور مخطوط ہیں اس سے معلوم ہوا کہ احتیاج انسانی بغیر مدد دوسرے کے
 رفع نہیں ہو سکتی اور معاشرت بغیر اجتماع کے محال ہے اور اجتماع ہی کا نام تمدن ہے
 اور تمدن مشق ہے مدینہ سے اور مدینہ موضع اجتماع اشخاص کو کہتے ہیں جس میں
 ہر حرفت اور صناعت کے لوگ موجود ہوں اور ہر قسم کے حاجات اور ضروریات
 ایک کی دوسرے سے رفع ہوتے ہوں۔ اور اجتماع کے تین نوع ہیں۔ اول

اجتماع منزل دوم اجتماع قریہ نسوم اجتماع امت۔ اجتماع منزل جسکے معنی اگر کہے
 ہیں مادہ اجتماع مدینہ کا ہے۔ اور اجتماع قریہ جس سے مراد موضع و گائون ہے
 ناقص ہے اور ناقص کامل کفایت کے واسطے ہوتا ہے پس اجتماع قریہ خادم
 اجتماع مدینہ کا ہوا۔ اور اجتماع امت جسکے معنی گروہ انسان و پیروان انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ہیں آئمہ اور سبب مدینہ کا ہے اور یہی اجتماع اول درجہ
 کا ہے اور اسی طرح ایک نوع دوسری نوع کی اعانت کے واسطے ہے چنانچہ
 نباتات مادہ اعانت بعض حیوانات ہیں کہ انکو جالور کہاتے ہیں اسی طرح
 اعانت جانوروں کی انسان کے ساتھ ہے کہ اونکا دودھ اور گوشت اور
 روغن کہاتے ہیں اور اونکی شاخ و استخوان سے ہزاروں قسم کی چیزیں بنا کر
 صرف میں لاتے ہیں اور ہر سواری کرتے ہیں غرض کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
 مدنی الطبع خلق کیا ہے تاکہ اہل عالم یعنی گروہ پرانگندہ و متفرق کو مجتمع کرے
 اور جو لوگ تعریف تالیف سے علیحدہ ہیں اور تنہائی و تجرید میں زندگی بسر
 کرتے ہیں وہ اس فضیلت سے محروم ہیں کیونکہ انہیں جنس سے حشرت کرنا
 گوشہ میں بیٹھنا قوم کی رفع حاجات سے مٹھنا ہے اور بعض وہ لوگ ہیں جو
 مسجدوں میں بیٹھ رہتے ہیں اور پہاڑوں کے شکاف میں تنہا گھر کرتے
 ہیں اور اسکو زہد و سبختی کہتے ہیں۔ اور بعض طریق اعانت مخلوق کو ترک
 کر کے خلق کے بہرہ میں بیٹھ رہتے ہیں اور اسکو توکل کہتے ہیں۔ اور بعض

سیاحت کے نام سے وہ بدہ شہر بہر تے ہیں اور کسی موضع و مقام میں
 کسی سے موانست و اختلاط پیدا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم عالم کا حال
 عبرت اور دنیا سے نفرت کرتے ہیں اور اس کو فضیلت جانتے ہیں حالانکہ
 لوگ یا اور مثل ان کے اس صفات سے موصوف نہیں ہو سکتے ہیں وہ مدعی
 ہیں بلکہ انہوں نے بطور کسب کے اپنے رزق کا ذریعہ اور وسیلہ کر لیا ہے
 یہ لوگ ہنگام خدا کا کمانکھاتے ہیں لباس اور کھادیا ہوا پہنتے ہیں نقدی
 بھی جہانتک ملجاسے لے لیتے ہیں اور بحالت سیاحت لوگوں کے مکانات میں
 ٹھہرتے ہیں اپنے سارے اخراجات کا بار اداں پر ڈالتے ہیں اور بہر کسی طرح کا
 عوض ظاہری یا باطنی اداں کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ اگر خدمت گزاری میں
 فرق آیا تو مکافات بد دعا سے کرتے ہیں اور غضب و قہر آبی سے ڈراتے
 ہیں اور عوام الناس کو اہل فضائل سے تصور کر کے بڑی بڑی خوشامدین
 کرتے ہیں اور بڑی بڑی فرمائشوں کے ادا کرنے میں زبردبار ہوتے ہیں
 حالانکہ انہوں نے نظام عالم اور کمال انسانی سے بالکل اعراض کیا ہے
 بلکہ مردمان گوشہ نشین وغیرہ مثل حمادات اور مردوں کے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ
 نے انسان کو جس غرض سے خلق کیا اس سے انکو انحراف ہے اور فضائل
 و عادات بشری کو بقدر طاقت کام میں نہیں لاتے پس ایسی عادت اور
 سیاحت سے اتفاق باہمی اور محبت باہمی منبج کل فضائل ہے اور کارآمد

بنی نوع ہو چنانچہ ارسطاطالینس نے کہا ہے کہ انسان دوست کا ہر
 حال میں محتاج ہے حالت تن آسانی و راحت و فراغت میں نظر مدد استیسا
 بہمت و معاشرت اور حالت سختی و شدت میں بخت امداد و معاونت چنانچہ
 بعض بزرگان نے فرمایا ہے کہ چار قسم کے آدمیوں کی آزمائش چار وقت میں ہوتی
 ہے یعنی شہج کی بوقت جنگ اور امین و مددگار کی ہنگام داد و ستد -
 اور مرد وفائے زن و فرزند کی حالت عسرت و فاقہ میں اور حقیقت دوستان
 رنج و خستگی کے عالم میں - مرایا را بد در ایام غم بہ بہ شادی بناید مرایا را کم
 ان سب دلائل سے حاجت اتفاق کی ثابت ہو چکی اب رہا یہ امر کہ اتفاق کیا
 چیز ہے اتفاق افراد احاد کے متفق ہونے کو کہتے ہیں یعنی باہم خلوص کے ساتھ
 ملکر رہنا۔ ملکر کام کرنا بیچنسنوں کی بہتری مثل اپنی ذات خاص کے چاہنا۔ ذاتی
 اغراض کو فائدہ قوم پر ترجیح نہ دینا۔ ہر کام مشورہ قوم سے کرنا۔ قومی نقصان کو
 ذاتی نقصان سمجھنا۔ قومی نقصان کے رفع کرنے میں ہمہ تن مستعد ہونا۔ اتفاق
 کے فائدے عام و خاص میں مثل آفتاب کے روشن ہونے میں جس قوم میں اتفاق
 ہوتا ہے وہ قوم کا آدمی افلاس کے عارضہ میں مبتلا ہو جائے تو عام قوم کے
 علاج میں مصروف ہو جاتی ہے اور اہل اتفاق دوسری قوموں کی نگاہ میں
 مؤثر و مضحکہ ہوتے ہیں اتفاق کی قوت کو کوئی قوت نہیں پہنچتی جس قوم میں
 اتفاق ہوتا ہے اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اور محبت و اتفاق دونوں

م بہت اطمینان سے زندگی بسر کرتی ہے اگر کوئی قوم

المکر ایسا اثر پیدا کرتے ہیں جیسے غذا اگر سستہ کے واسطے اور پانی تیز تھنہ کے
 واسطے اور ابر باران کھیت کے لئے اور زر نقد مفلس کے لئے اور لباس بونہ
 کے لئے اور تندرستی بیمار کے لئے قورم میں گر ہو ہماری اتفاق +
 دور ہو جائے جہان سے پہنفاق ہد اسے خدا افراد کو کر متفق ہد تاکہ ہوا مت
 بنی کی چست و چاق ہد مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ میں اہل اسلام سے اتفاق
 قطعاً رخصت ہو گیا ہے اسکے دو سبب ظاہری معلوم ہیں ایک نقص اتفاق
 دوم مذاہب کا اختلاف کہ اہل اسلام میں تین فرقے ہو گئے ہیں اور بعض
 کتب میں نوہ فرقہ پائے گئے اور ایک فرقہ دوسرے فرقہ کا دشمن تفصیل
 مذاہب یہ ہے رافضی و شیعہ و اسماعیلیہ و زیدیہ و عجمیہ
 و امامیہ و نادرشیہ و شنائسیہ و لائینیہ و زاجعیہ و مرتضیہ و خارجیہ
 و ازرقیہ و ریاضیہ و علویہ و ابیدیہ و غلبیہ و خارجیہ و خلفیہ و کوریہ
 و کنزیہ و معتزلہ و میمونینہ و محلی و سراجیہ و اخسیہ و جبریہ و مضطریہ
 و معیہ و تارکیہ و بجمیہ و مثنیہ و کسلانیہ و جبتیہ و خوفیہ و فکریہ و حسیہ
 و حجتیہ و قدریہ و احدیہ و ثنویہ و لیسانہ و شیطانہ و شرکیہ و دومیہ
 و رویدیہ و ناکسہ و نسیریہ و قاسطیہ و نظامہ و متولفیہ و جہمیہ و عطلیہ
 و متر البصیہ و متر اقبیہ و وارویہ و حرقیہ و مخلوقیہ و غیریہ و فانیہ و زنجیہ
 و لفظیہ و قبریہ و واقفیہ و مرجیہ و تارکیہ و شابہ و راجیہ و شاکلیہ و

و نہیمہ و عجمیہ و نفوسانیہ و مسیحیہ و اشتریہ و بدعیہ و مشبہہ و مشوہہ
 و کزانیہ و دہشریہ و حالیہ و باطنیہ و اباحیہ و برائیہ و اشعریہ و
 سوفسطائیہ و فلاسفہ و سمنیہ و وہابیہ و نجریہ اور ان میں سے بعض
 کے اعتقادات یہ ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ امامت نماز بجز اولاد علی علیہ السلام کے دوسرے
 کو زیبا نہیں کوئی زمین کو امام غائب سے خالی نہیں جانتا۔ کوئی کہتا ہے کہ
 حضرت مرقضوی پر حجت کرینگے کوئی کہتا ہے کہ بادشاہ مسلمان سے جنگ کرنا
 درست ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ذکوۃ فرض نہیں۔ کوئی قرآن کو مخلوق بتاتا ہے
 کوئی کہتا ہے کہ مردے کو صدقہ اور دعائے کچہ فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے
 کہ حساب اور میزان کی کچھ اصل نہیں۔ کوئی وجود فرشتہ و شیطان کا قائل نہیں
 کوئی کہتا ہے کہ فاسق ناجبر کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ کوئی روئے حق کا قائل
 کوئی کرامت اولیا کو نہیں مانتا۔ کسی کا اعتقاد ہے کہ حق تعالیٰ کا حکم خلق پر
 نہیں کوئی جزائے عمل اور اجر کو نہیں مانتا۔ کوئی خیر و شر دونوں کو نجس و ناپاک
 ٹھہراتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی کو کچھ دینا ضرور نہیں اپنے اپنے نصیب کا ہر
 شخص پاتا ہے۔ کوئی بندہ کو قائل و مختار جانتا ہے۔ کوئی فرض کا قائل ہے
 اور سنت سے منکر۔ کوئی فعل کو بے مکافات سمجھتا ہے۔ کوئی دنیا کو فانی نہیں
 جانتا۔ کوئی کہتا ہے کہ توبہ گنہگار کی قبول نہیں کسی کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کو شے کہنا درست ہے بعض سوال و جواب نگین کے قائل نہیں بعض معراج

جسد ہی کو نہیں مانتے۔ بعض عذاب قبر کے منکر ہیں بعض محض روح کو ایمان سمجھتے ہیں۔ کوئی قیاس کو باطل کہتا ہے۔ بعض رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو وینکم کو شل بڑے بہائی کے جانتے ہیں۔ بعض توحید محض کو سبب نجات جانتے ہیں اور دیگر فرائض کو نہیں مانتے ہیں اس سے ضروریہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت جو اصول مذہب سے ہے اس کا بظاہر کوئی منکر نہیں اگر اہل اسلام میں باہم جھگڑہ ہے تو اکثر فروع میں جسکو دینیات کے سوا امور دنیوی سے کچھ واسطہ نہیں لیکن فروع سے نماز و روزہ کے مسائل نہ سمجھ لئے جائیں یہاں فروع بمقابل توحید اور رسالت کے کہا گیا ہے جس میں بعض ضروریات دینی بھی ہیں جیسے زکوٰۃ کی فرضیت کا کچھ ایسا کہ کے وجود خارجی سے انکار وغیرہ وغیرہ کہ محض کفر ہیں اور اتفاق بمقابل دین کے امور دنیوی میں زیادہ کار آمد ہے اور دین کو قومی کرنے والا اور نص قرانی سے بھی فضیلت اتفاق کی ثابت ہوتی ہے سورہ بقرہ میں ہے **وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ آلِ الْكُتُبِ وَالْقُرْآنِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ** **وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا** یعنی نیک سلوک کرو والدین کے ساتھ یتیموں اور عاجمندان کے ساتھ اور انسانوں کو ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاق کے تین درجے ہیں اوّلین کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ مدارا کرے اور اوسط درجہ ہے عاجمندان کے ساتھ رعایت کرنا اور اعلیٰ درجہ ہے عموماً نبی نفع کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور نہ قوم کے ساتھ تو خواہ مخواہ و

سہ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اَلْمُؤْمِنُ كَالْبَيَّانِ لَيْشُدَّ
 بَعْضُهُ بَعْضًا۔ یعنی مومن مومن کے لئے ایسا ہے جیسے عمارت میں ایک اینٹ
 دوسری اینٹ کو تھامے رہتی ہے اس طرح ہر مومن کو لازم ہے کہ ایک دوسرے
 کا مددگار رہے اور دوسری جگہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی مثال
 اونکی دوستی و اتحاد کی ایسی ہے جیسے ایک بدن یعنی کل مومنین ایک قالب
 کی طرح ہیں اگر ایک عضو میں درد ہو تو سارا جسم بقیار ہو جائے اور یہ ظاہر ہے
 کہ جب تک امور دنیوی سے انسان کو اطمینان نہیں ہوتا اس کا ایمان درست
 نہیں ہوتا اور ایمان اصل دین کی ہے۔ اور ایمان لغت میں یقین کرنے کو
 کہتے ہیں اور شرعین دل سے یقین کرنے کو اور زبان سے اقرار کرنے کو اور
 شرع کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اعمال کو کہتے ہیں اور کمال ایمان
 کا اعمال سے ہے اور اتمام ایمان کا عبادت سے اور افضل خصلت ایمان کی
 کلمہ توحید پر یقین کرتا ہے اور قاضی عیاض نے کہا ہے کہ حیا ایک خلقی صفت
 ہے پہرا سکوار ایمان میں داخل کیا اسلئے کہ کبھی حیا پیدا ہوتی ہے ریاضت اور
 کسب سے جیسے اور اخلاق حسنہ ریاضت سے حاصل ہوتے ہیں اور گاہ
 ایمان سے کہونکہ حیا کا استعمال شرع کے موافق ہوتا ہے جو گناہوں سے بچاتی
 ہے اور یہی منشاء ایمان ہے اب غور کرنا چاہئے کہ قوم مدارات اور رعایت
 نکرانے کے واسطے دینی نزاع کو پیش کرنا اور کچھ خلقی اختیار کرنا دین اور دنیا

دونوں کا نقصان کرنا ہے فائدہ مدارات و اعانت اور چیز ہے اور نزاع بھی
 دوسری شے چنانچہ تمام اہل ہند کو عفو و اہ کے غدر میں اسکا تجربہ ہو چکا ہے کہ
 گروہ سلطنت اور گروہ فوج باغی میں ہر ملت اور مذہب کے آدمی شریک تھے
 مگر چونکہ اتفاق پر سب نے عمل کر لیا تھا فریقین میں سے کسی نے اتفاق کو نہ چھوڑا
 اور قدرتی نصرت اور شکست نے ایک کو غالب اور دوسرے کو مغلوب کر کے
 منتشر و پریشان کر دیا یہ امر غیر ہے کیا حامیان سلطنت میں مسلمان و ہنود اور
 مسلمانوں میں ششی اور شیخہ نہ تھے یا فوج باغی میں ان مذاہب اور ملل کے
 لوگ نہ تھے (سب تھے) درحالیکہ یہ ثابت ہو گیا کہ اتفاق آپس میں مدارات
 اور خوش خلقی سے تھا تو اب اسکو مذہب سے کچھ علاقہ نہیں پس اتفاق میں نزاع
 مذہبی بیکار ہو گئی اس سے بخوبی ثابت ہوا کہ واقعی یہ خرابی بد اخلاقی امراض روحانی
 کی وجہ سے ہو کہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے اور آپس میں نہ ترجمہ ہے
 نہ رعایت اور امراض روحانی اس کثرت سے ہیں جبکہ احاطہ نہیں ہو سکتا گو
 کچھ کچھ بیان اور سبکا اوپر گذرا ہے مگر وہ ایک بڑے خرمن کے چند دانے ہیں
 مگر اسموع پر جو بدترین ہیں اور میں سے میں امراض کا ذکر کیا جاتا ہے اول
 غضب دوم جبن سوم خوف اول میں امراض کو دخل ہے اور دوسرے
 میں نفراط کو تیسرے میں رذالت کیف کو چنانچہ۔

غضب

وہ شے ہے جو روح اور خون کو حرکت میں لاتا ہے اور اثر اوس کا جو ارج اور خارج میں قریب ہوتا ہو اور حرارت غضب سے جو وہاں اڑتا ہے وہ دماغ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور نور عقل کو سیرہ و تاریک کر کے انتقام پر آمادہ کرتا ہے جسکے سبب سے انسان شیر بڑے کاموں میں مبتلا ہو کر بڑے بڑے مصائب گوارہ کرتا ہے یہی قتل انسان پر غضب و یکہ قید یا قصاص کا مستوجب ہے۔ اگر اسے اور غضب ایک شعیبہ میں ہے اگر زیادہ سکون یا مہو کا تو مالی خیر یا ہو جاتا ہو

علاج غضب

چونکہ غصہ ایک قوت انسانی سے ہے اور کوئی نفس غصہ سے خالی نہیں رہتا تک کہ رسول مقبول علیہ التہ والثناء فرمایا اَغْضَبْ لَكَ الْغَضَبُ الْكَثِيرُ یعنی آدمی کی طرح مجھے بھی غصہ آتا ہے اور جب تک کہ انسان زندہ ہے غصہ کو معدوم نہیں کر سکتا مگر غصہ کا ضبط کرنا ضرور انسان کے اختیار میں ہے گو طبیعت پر جبر کرنا پڑے اور اگر جبر سے کام نہ لے لے تو یہ تدبیر کرے کہ اگر غصہ کم ہو تو سرد بانی تو مش کرے یا اوس موقع سے جہان غصہ آیا اُدٹھ جائے اور اگر غصہ حد سے تجاوز ہو گیا ہے تو وضو یا غسل کر کے نماز نفل میں مشغول ہو جائے اور خدا سے اوش چیز کو طلب کرے جو اوسکے حق میں مفید ہے بلکہ بعض حکمانے ایسے موقع پر یہ کیا ہے کہ دریا میں کشتی پر سوار ہو کہ چند ساعت تک میر کی جس سے پھر مزاج اعتدال پڑا یا ایک صحابی نے حضرت رسول مقبول علیہ التہ والثناء سے سوال کیا کہ دین کیا چیز ہے آپ نے

ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق صحابی نے پہر ہی سوال کیا حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم
 سمجھتے نہیں دین حسن اخلاق ہی کا نام ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ غصہ نہ کرو اور کلام مجید
 میں ہے وَالْكَافِرِينَ الْفَيْضُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ یعنی وہ جو غصہ نہ کر سکتے ہیں اور
 معاف کرتے ہیں آدمیوں کو۔ اور فرود کرنا غصہ کا یہ ہے کہ پہر اس کا خیال ہی
 نہ ہے اور غصہ کرنے کا اثر سہواً بھی دل پر نہ گذرے اور حاصل اس آیت شریفہ
 کا یہ ہے کہ ہر کام کی بنیاد لطف اور مدار کے ساتھ ہو اور مواسات پر نظر رہے
 اور مواسا کے معنی ہیں (باری کرنا) اور افلاطون نے کہا ہے کہ لا تَخْشَى الْإِلَهَ الصَّيِّدِ
 الْكَامِلِ۔ یعنی نہیں ہے خد کر دوست کامل کے ساتھ اور اسطولو
 نے کہا ہے إِيَّايَ لَا تَعْجَبْ مِنْ يَحْزَنُ وَلَهُ صِدْقٌ فَاقْضِلْ یعنی میں تعجب کرتا ہوں
 اوس سے جو غمگین ہوتا ہے حالانکہ وہ دوست کامل رکھتا ہے غرض اس سے
 یہی ہے کہ ایک دوست صادق پر انسان ہر طرح کا خزاؤں ناز کر سکتا ہے چہ جائیکہ
 جب قوم بین اتفاق ہو جائے جس سے مراد محبت صادقہ ہے پہر کیا کہنا اور کیا
 بوجھنا دین اور دنیا دونوں اہل اتفاق کے واسطے ہیں محبت ہی کا یہ صلہ ہے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہو گئے اور اسی محبت کے سبب سے
 حضور نہایت اور فائز مرتبہ میں مقرب بارگاہِ احدیث ہو گئے یہاں تک کہ جملہ
 مقربانِ الہی میں ان شرف و برتری سے علیٰ ہذا القیاس متبعان آنحضرت جکی نسبت
 قرآن مجید میں ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یعنی پیروی کرو میری تاکہ دوست

رکھے محو حق تعالیٰ اور وہ پیر دی کیا ہے اخلاق محمدی اور اتفاق احمدی اس
سے ثابت ہوا کہ محبت و اتحاد الہی چیز ہے کہ اللہ رحیم اور اوسکا حبیب کریم دوست
ہو جاتا ہے تو حبیب بندگان خدا با خود ہا بھی دوستی اور محبت کا برتاؤ کرین تو کوئی
وجہ نہیں کہ اتفاق قائم نہ ہو۔ صراط المستقیم کا لفظ جو قرآن شریف میں یعنی راہ راست
آیا ہے وہ راہ راست ہی ہے کہ طریق محمدی اختیار کرے اور جس نے اتفاق
میں کوشش کی وہ منزل مقصود کو پہنچ گیا اور سعادت ابدیہ و مطالب دینیہ
و دنیاویہ پر فائز ہو گیا۔

جبین

جکے معنی ہیں جنگ سے ڈرنا اور اوسکو بد دلی بھی کہتے ہیں جو غضب کی ضد ہے
اور غضب حالت افراط کو کہتے ہیں اور جبیں کو تقریباً جس سے نفس بد زندگی
کو بطبع فاسد پسند کرتا ہے اور رعب راحت میں کہ منشاء بد نفسی ہے اوسکی خواہش
اور تمنا میں ذلیل ہوتا ہے اور بدنامی اور تنگ کو نہیں ڈرتا۔

علاج جبیں

یہ ہے کہ نفس کو شناعیت لینے رشتی و بدی اور طعن و شنیع پر جو خلاف جرات
ہے تمیز کرے اور چونکہ غضب افراد انسانی میں شامل ہے اوسکو تدبیرات سے
متحرک کرے اور اگر غضب میں نقص ہے تو تخریک متواتر اوسکو ہیجان میں لائے
جیسے آگ جب نہیں جلتی تو اوسکو بار بار ہونکنے میں اور لوہے کو تپہر پر گر گرتے

ہیں تب اگل نکلتی ہے اور شغل ہوتی ہے۔ ایسے ہی امراض بلغمی کو حرارت سے
رفع کرتے ہیں اسی طرح اتفاق کے پیدا کرنے میں جو عوارض لاحق ہوتے ہیں ان کو
بزور عقل علمیہ کے اس کا رخیہ کی طرف کہ تمام مقاصد کا بلجا و ماوا ہو رجوع کرے۔

خوف

عبارت ہے ہیبت نفسانی سے جو غالب آجاتی ہے طبیعت پر اور نفس و گوشت و
ہنہیں کر سکتا اور سبب مانہ سابق سے متعلق ہوتا ہے اور وہ ضروری ہوتا ہے
یا ممکن یا وقوع اور عدم وقوع برابر ہوتا ہے اور یہ صورت و حال سے خالی نہیں
ہوئی کہ وقوع اور اس کا اپنی ذات خاص سے ہو یا ذات غیر سے مگر وقوع اور اس کا لامحالہ
ہو گا پس وقوع امر خوف میں جلدی کرنا اپنے اوپر آب بلا لانا اور اس میں شکیبی
کرنا خود رنج اور ٹھانا ہے اور

علاج خوف کا

یہ ہے کہ وقوع امر خوف کے لئے کوئی وقت معین اور مقرر نہ کرے بلکہ حتی الوسع
وقوع اور عدم وقوع کو برابر سمجھے کیونکہ عجلت میں ایذا و سختی ہے اور استقبال
میں رنج اور یہ دونوں حالتیں انسان کو مصلح دینی اور تدبیر دنیوی سے غافل
کرتی ہیں اور یہی خیال باعث رنج و فکر ہوتا ہے جو خلاف اسے صائب کے
ہے اور کسی طرح انسان کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ خوف جو امر قبیح ہے اور قلب میں
غشی ہے اور اس کو کوئی دیکھ اور جان نہیں سکتا یہ محض خلاف عقل ہے کیونکہ جو

ممکن ہے اس کا وقوع بعد نہیں اس واسطے خوف پر اقدام کرنا اور خوف کو قلب
 میں جگہ دینا مقتضایہ خود نہیں۔ خوف کی اصل موت ہے اور موت ناگزیر ہے
 كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ یعنی کوئی نفس ایسا نہیں جو نہ چکے مزموت کا اسکا
 خوف کرنا محض خلاف عقل ہے۔ یا این ہمہ کہ انسان دیکھتا ہے کہ بعض کی اوٹنگلی
 یا ہاتھ کٹ جاتا ہے یا امراضِ خبیثہ سے بعض اعضا گل اور برسرِ مکرم معدوم ہو جاتے
 ہیں اور انسان زندہ رہتا ہے یہ خوف میں زیادہ مبتلا ہونا اپنے کو موردِ لعن و
 طعن بنانا ہے۔ اسطرح تصوراتِ سزا اور نقصان وغیرہ پر خائف ہونا ضمیمہ حیات
 ہے اور قطعِ حیات رافعِ کل آلامِ جہانچہ حکمانے تعریف انسان میں کہا ہے چنانچہ
 مَا نَبَتْ لِعَيْنِ زَنْدَةٍ بُولَسَ وَالْأَمْرُ نَفْسِ الْمَوْتِ وَرَجْعُ الْآخِرَى الْإِنْسَانِيَّةِ
 کا ہے اور اوس میں تو ہم نقصانات وغیرہ کا باعث نقصان عقل ہے کیونکہ حکم اِذَا جَاءَ
 أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقِيلُونَ یعنی اپنے وقتِ معین سے
 موت نہیں ملتے اور قبل از وقت نہیں آتی پھر اس اندیشہ میں مبتلا ہونا قدرتِ مین
 دخل دینا گناہینِ قدم رکھنا ہے اور جو عاقل ہیں وہ حیاتِ جسمانی سے جیاتِ روحانی
 کو ترجیح دیتے ہیں جسمین ہر طرح کی نیکنامی دارین ہے اور وجودِ بدنِ بازمِ فساد و
 اگر موت نہوتی تو ابتدا سے آفرینش سے اجنبک بنی آدم کی یہ کثرت ہوتی کہ زمین
 پر پانون رکھنے کو بھی جگہ نہ ملتی چہ جائیکہ پانون پھیلا کر سونا اور زراعت کرنا
 جو سبب اور باعثِ زیست انسان ہے پس تمنا سے دوامِ حیات و کراہت

حالت خیالات محالات سے ہے اور داخل جمالت اس واسطے عاقل کو چاہئے
 کہ اپنے آئینہ دل کو ایسی کدورت سے صاف رکھے اور جس طرح ہر نظام عالم کو شاہ
 کرتا ہے اور سپر عمل کرے اور توہمات کو دخل نہ دے کہ طول اہل موجب فسادات
 ہے اور یہ بھی ہر شخص کو معلوم ہے کہ میری مین ساری قوی کو انحطاط ہوتا ہے
 چوں کہ ظاہری و باطنی بیکار و شست ہو جاتے ہیں لذت صحت کہ جامع لہذا نہ ہے
 مفقود ہو جاتی ہے قوت مین ضعف صحت مین علت عزت مین مذلت ہو جاتی
 ہے بہانہ تک کہ اولاد پر بھی وہ بار ہو جاتا ہے پس طالب عمر و از وجود اعتدال سے
 زیادہ چاہئے اسکا سختی ہے کہ وہ کسی کی آنکھ مین عزیز نہوا سیکے طرف اشارہ ہے
 اِس آیت مین اَوْ یُرَدِّ اِلٰی اَرْضِہِمْ اِس سے معلوم ہوا کہ موت واجب
 اور ضروری ہے اور قرار گاہ نفس انسانی کا دوسرا عالم ہے پس خروشا اور عاقل
 کو چاہئے کہ کسب مساوات سردی اور لذات ابدی مین کوشش کرے اور
 علائق جسمانی کو مقتضائے مَوْتِ اَمَلِ اَنْ تَمُوْتُوا اسطر جز کرے کہ جب
 مرگ طبعی پہنچے تو فضائل انسانی کے ساتھ انتقال کرے اور جوار قدس مین
 فائز ہو اور حکیم افلاطون کا قول ہے مَوْتٌ بِالْاَرَادَةِ وَحَیٌّ بِالطَّبِیْعَةِ
 یعنی مر مرگ ارادی سے اور زندہ رہ حیات طبعی پر اس سے مراد
 یہ ہے کہ خاصہ حیوانی کو جمہین ہوا ہے اکل و شرب کے کچھ نہیں ہے چوڑ دے
 اور قواسم جسمانی مین قوت روحانی پیدا کرے جس عالم بالا کی سیر کر سکتا ہے

ان تینوں علتوں میں سے دو علل یعنی جبر اور خوف اتفاق پر مائل نہیں ہوتے
کیونکہ اتفاق کی تعریف ہے کہ جہات و رسوم معتبرہ میں سب یکجان و دو قالب ہوں

اچانکے ایک سب کا ہو مقصود | گو ہوں سبک جہاں جدا اغراض

مگر اسمین احتمالات کو بہت دخل ہے اور احتمال کے ہمیشہ پہلوئیں ہوا کرتے ہیں
جیسے رنج و راحت وغیرہ اور جبر اور خوف کو سوائے راحت کے تکلیف و رنج
گوارہ نہیں یہاں اوس زمانہ پر خیال کرنا چاہیے جسکی نسبت جناب قبلہ کا ہی
حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وآلہ نے حَبِیرُ الْقُرُونِ فُوتِی ارشاد فرمایا ہو
اذر قرون بالضم جمع ہے قرن مفتوح کی بجائے زمانہ و راز جسکی مدت بعض اہل لغات
نے تئوں برس اور بعض نے تین آئین برس قرار دی ہے خلفائے راشدین کے عہد خلافت
میں جیسا اتفاق تھا اظہر من الشمس ہے دل توانا اور قوی یار و کنی بہت آگاہی
منتظم ہر قوم ملت کی جماعت ان سے تھی ہذا انہیں کے زور اتفاق سے اسلام
کا علم خانہ کعبہ میں نصب ہوا شام و روم میں انکی فتح کا ہرچم چمکا بادشاہ حلب
رعب اسلام سے داخل اسلام ہوا دمشق سے قلب مکان کو اتفاق اسلامی نے
فتح کیا نفوس خند اہل اسلام نے جب کفار پر حملہ کیا ہزاروں کو خاک میں ملا دیا
لاکھوں کا منہ پیر دیا جدھر کو یہ قافلہ گذرا کوئی تاب مقابلہ نہ لاسکا مصر کو زور اتفاق
نے لے لیا ہر قل سے شاہنشاہ کو ادھنون نے آن کی آن میں بھگا دیا بیت المقدس
پر نشان محمدی کا بہرہ ادھنون نے اوڑیا عجم کے آتش خانوں کو آبیاری سے

انہوں نے بجا یا بجائے زنا کے رشتہ کو حید کو انہوں نے مضبوط کیا ایک ہزار تیس
 شہر کفار دارالاسلام ہوئے ۵ ہر جگہ تھی حکومت اسلام بد روز افزون تھی قوت
 اسلام بد تو رنجون کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ دوم نے یمن کو کفار
 کو اپنے ہاتھ پر کلمہ کو حید پڑھایا اور ان کو سچا مسلمان بنایا نہزادوں تھا نے اور برک
 برٹے گر بے گراے اور نہزادوں مساجد و مسجد سے ہوائے بڑے بڑے نامی
 و گرامی بادشاہوں اور شاہنشاہوں کی لڑکیوں کو اپنے گروہ میں لائے
 کسی نے ان کو لٹائی بنایا کسی نے رغبت نکاح پڑھایا اسی ایک اتفاق کے یہ سب
 کوششیں انکی ہر گوریشہ میں اتفاق کا پورا جوش تھا انکا ظاہر و باطن یکساں
 تھا اتفاق کو میوہ جلتے تھے جھوٹ اور بد عہدی کے پاس بناتے تھے انکے
 دل مثل آئینہ کے شفاف اور علق و دینوی سے پاک و صاف تھے ان کے
 عہد و بیان پر دین اسلام کا مدار تھا انہیں کی زبان پر جنگ اور صلح کا فیصلہ ہوتا
 تھا اسی اتفاق نے تاریکی کفر کو دور کیا اسی اتفاق نے الزار اسلام سے تمام
 روئے زمین کو پُر کر دیا یہ اسی اتفاق کا صدقہ ہے کہ مسلمان ہندوستان
 کفرستان میں بجائے صدائے ناقوس کے ہر شہر و قصبہ و قریہ میں بچکانہ باداز
 بلند اللہ اکبر کے نعرے مارتے ہیں کوچہ و برزن میں بلا غلش اپنے خدا سے
 واحد و ربی اوحد کو پکارتے ہیں مسجدوں اور میدانوں میں اوقات مہینہ پر بے
 مزاحمت نماز پڑھتے ہیں جد ہر چاہتے ہیں بے کٹکے بچلے جاتے ہیں اور انکے

اسلام ہر موقع محل پر بجالاتے ہیں ہمارے جو اوقات نماز کے ہیں اور میں مسکند مذہب والے ناقوس یا باجر وغیرہ نہیں بجاتے پاتے ہیں نہ اس قسم کا شور و غلبہ مچا سکتے ہیں جیسے اہل اسلام کی عبادت میں فرق آئے اور یہ مذاہب مختلف کے لوگوں کو علی العموم اپنے مذہب حق میں داخل کرتے ہیں اور کوئی دم نہیں مار سکتا اور جو غیر مذہب کے ذلیل اور عاقل ہیں وہ بلا تحریک احدی اپنی کتب سماوی سے حقیقت اسلام کو سمجھ کر خود مسلمان ہو جاتے ہیں چنانچہ لورپولی جو مضامین لندن سے سپہ وہان کے اکثر نصاریٰ مسلمان ہو گئے اور ہوتے جاتے ہیں مسٹر عبداللہ کو یلم اور محمد الکرند رسل و پ کی کامیابیوں کو دیکھ کر جنہوں نے امریکہ سے ملک میں جہان سوائے معاش کے مواد کا ذکر بھی نہ تھا جہان سوائے علم و نبوی کے مذہب یعنی علم الہی کے مفہوم سے بھی کوئی واقف نہ تھا وہاں کس زور شور سے اسلام کو جاری کیا جسکی نسبت بعض مسلمانان ہندوستان کا خلاف حکمت یہ قول تھا کہ جہان علم و صنعت کو ترقی سے پہلے وہاں دین کو کون پہچتا ہے حالانکہ انہیں دو آدمیوں کے اتفاق نے یہ گل کھلایا اور بڑے بول والوں کو نیا دکھایا اور اگلے سے اتفاق کا کچھ مزاج کیا یا سچ ہے ۔

دوول یک شود لشکر گوہ را

پر لند کی اردابنہ ۱۱

اب اسکے یقین میں کوئی شک نہ رہا کہ انسانی تقویت محض اتفاق پر منحصر ہے اور حیات قومی بغیر اتفاق کے ممکن نہیں اسی اتفاق کی بدولت انسان قسم کے

فتوحات حاصل کر سکتا ہے اگر بغیر جن محال بیٹے بڑے فتوحات کو جن کا ذکر
اوپر ہوا بغیر ممکن ہو تو استحکام ملت اور بقاے قوم اور ترقی قوم میں تو گسیطیج کا شک نہیں

خواب غفلت سے اب تو ہوبیار	آنکھ کھولو ذرا تو ہوشیار
قوم پرانگی بنا ہی ہے	دو جہان کی یہ رو سیاہی ہے
کام میں اپنے اہتمام کرو	اہل دنیا میں اپنا نام کرو
امر معروف پر نظر رکھو	سچی منہ کرو دل میں راہ ندو
راست بازی کو اختیار کرو	کذب سے یک قلم کنار کرو
شرم غیرت کو کام میں لاؤ	مفتق ہونے پر قسم کھاؤ
قوم میں اپنی اتفاق کرو	دل بڑمردہ چست و چاق کرو
تا کہ عورت ملے وقار ملے	ہر طرح شکو اوقت دار ملے

اور ہر جہد برافادہ اور استفادہ کی ضرورت پڑتی جائے گی وسیعہ اتفاق ملے گی

ہمت اگر سلسلہ جہان شود	مور تو اند کہ سلیمان شود

چونکہ اس زمانہ میں اتفاق اتفاق سے بدل گیا ہے اسکا یہ اثر دیکھا جاتا ہے کہ
اومنین مسلمانوں کی اولاد میں جن کا ڈنکا غروب سے شرق تک بجتا تھا اب گوشہ
گمشادی میں پڑے ہیں جو عورت میں بے ہمتا تھے اب ذلت میں یکتا ہیں جو سب
قوموں میں ذی مقدور تھے وہ ہر قوم کے سامنے محتاج و مجبور ہیں جو معزز و باوقار
تھے اب ذلیل و خوار ہیں وہ شان رہی رہی نہ شوکت ہ وہ جاہ رہا رہی نہ شہمت

کوڑی کو بھی پوچھتے نہیں ہیں | لگڑی ہوئی قوم کی سب سے مست

ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمانوں کے نام سے شاہان نامدار تھرتے تھے اب اون سے
ادنی قوم بھی لوگ نہیں ڈرتے جبکہ ملنے سے اعلیٰ درجہ کے امیر فخر کرتے تھے اب
اون سے کم درجہ والے مار کرتے ہیں جبکہ میل جول کو حکام غیر قوم سعادت ابدی
سمجھتے تھے اب اون کے سلام لینے کو ننگ جھانستے ہیں یہی نفاق مقدرت اور ثروت کا
عوض مفلسی اور ذلت کے ساتھ دے رہا ہے جسکو اہل اسلام خوب سمجھتے ہیں مگر اتفاق
پر اصلاً و طلاقاً توجہ نہیں کرتے یہ مال و دولت نامبارک ہے ہو کر اتفاق یہ قوم
جس دولت کی ہو کی ہو وہ دولت ہے یہی بد تم ہمارے کام آؤ تم ہمارے کام آؤ
جس سے کل چلتی ہے دنیا کی وہ حرکت ہے یہی بد قوم کی ذلت کو سمجھنا یعنی ذلت عزت
ملک میں عزت سے رہنے کی صورت ہے یہی بد اور نفاق کے لفظی معنی ہیں (دور ہونا)
یعنی دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ جسکو دوغلا بن بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ شخص جو ظاہر میں
دوست اور باطن میں دشمن ہو۔ اسی صفت کا آدمی منافق ہوتا ہے۔ اور نفاق
کے جو ذاتی صفات اخلاق کے ساتھ ہیں وہ مختصر طور پر یہ ہیں یعنی جیسے اگ کو لکڑی
کے ساتھ محبت ہے اور تلوار کو گلے کے ساتھ اور ہوا کو چراغ کے ساتھ اور موت
کو حیات کے ساتھ اور مار و کتہ دم کو انسان کے ساتھ بیماری کو تندرستی کے
ساتھ اسی طرح نفاق کو اتفاق کے ساتھ محبت ہے اور جہان نفاق ہے وہاں
محبت نہیں اور جہان محبت نہیں وہاں اتفاق نہیں مگر اس زمانہ میں ساز و نادر

محبت دیکھی ہی جاتی ہے تو غرض سے خالی نہیں کیونکہ یکے کیلئے ان لیا گیا ہے کہ
 محبت جب ہی ہوتی ہے جب کسی سے توقع ہو اور جب توقع کا لفظ درمیان میں
 آیا تب غرض لاحق ہوگی اور توقع کے لئے بھر و سبب ضرور ہے اور سبب و سبب اسی پر
 ہوتا ہے جسکی وہ فائز یقین ہوا اور وہ فائز فضائل کے نہیں اور فضائل کے واسطے
 شرافت مقدم ہے اور شرافت کے لئے تواضع و انکسار اور توقع مراد فائز امید
 ہے اور امید بندہ اتفاق اور اتفاق رافع حاجات غرض کہ امید کا میدان احتیاج
 سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے جسکی وسعت کا پایاں نہیں اور کسی حکیم نے اسکو محدود
 نہیں کیا حق یہ ہے کہ امید شریعت انسانی میں داخل ہے جس سے کوئی نفس خالی
 نہیں اس میں امید ہو یا فقیر یہ امید ہی کا رتبہ ہے جسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ دنیا پائید
 قائم امید ہی ترک وطن کراتی ہے عزیز و قریب کو ٹھہراتی ہے منازل و دور راہ
 پر لیجاتی ہے امید ہی بیکانہ کو بیکانہ اور بیکانہ کو بیکانہ بناتی ہے امید ہی بھینسوں اور
 غیر بھینسوں کی خوشامد کراتی ہے۔ امید ہی کفار کی خدمت کراتی ہے امید ہی دوست
 کو دشمن اور دشمن کو دوست بناتی ہے امید ہی امیر کو فقیر اور فقیر کو امیر کرنا دے اسیر کرتی
 ہے امید ہی میدان جنگ میں سرکھٹاتی ہے امید ہی عہد و پیمان کراتی ہے امید ہی اعلیٰ
 کو ادنیٰ کے پاس اور ادنیٰ کو اعلیٰ کے پاس لیجاتی ہے امید ہی انسان پر محنت شاقہ
 کراتی ہے امید ہی دلون میں جوش پیدا کرتی ہے اور جوش پورا کرنے کے لئے
 انسان بڑے استحکام اور استقلال سے مستعد ہوتا ہے اور جیتک اسکا نتیجہ نہ نکل

آئے اپنے ارادہ سے یا نہیں آتا اور اگر عزائمت افسدا اور منازعت محسوس
 اور معین مانع یا خارج ہو تو اسکو آسانی خواہ وقت سے رفع کر کے اپنے خیال کو نہیں
 چھوڑتا اور بڑے بڑے مضائب کو اپنے اوپر گوارہ کر لیتا ہے افسوس ہے کہ ایک
 امید مہموم پر انسان ایسا منہمک اور از خود رفتہ ہو جاتا ہے کہ جب تک اپنی انگ
 نہ نکالے دوسرے کام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا حالانکہ اتفاق سے بڑھ کر کوئی
 ذریعہ کشود کار کا نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جب افراد متفق ہو جاتے ہیں تب سارے
 فتوحات و نیلے کے ہاتھ آجاتے ہیں اور کوئی کام ایسا مشکل نہیں جسکو اتفاق آسان
 نہ کر دے بقضائے لیس للانشان الا ما سعى لیئے نہیں ہے واسطے انسان کے
 کچھ مگر جو کوشش کی اور سنیں بمقابل اور کوششوں کے افضل تر یہ ہے کہ
 اتفاق بین انسان بالاستیعاب سامع رہے اور محنت و استقلال سے کام لے
 کیونکہ سلف سے خلف تک کسی مفرد یا جماعت متفق نے بغیر محنت و استقلال کے
 ترقی نہیں کی مگر شرط یہ ہے کہ اس کام میں نظر بخیر ہو جب اتفاق میں اس نظر سے
 کوشش کجاے کہ اللہ کے احکام جاری کرنے اور دین کی ترقی دینے میں مدد
 کر نیکی عام اس سے کہ ملک گیری ہو یا بعض بلاد کا مسخر کرنا یا قطعات اراضی
 پر غالب آنا منظور ہو اللہ تعالیٰ ضرور اس ارادہ میں برکت دے گا اور
 کامیاب کرے گا خصوصاً اس زمانہ میں کہ اہل اسلام پر وقت نہایت تنگ ہے
 اور بوجہ حکم احکم الحاکمین بعد از رحمت رحمت کا ہونا جس میں فقط ایک نقطہ کافرق

ہو ضرور کفر یا سہمہ وَاَنْ مَعَ الْعَصْرِ يُؤْتِيْكَ اِنْ مَعَ الْعَصْرِ يُكْسِرُ۔ یعنی
 رنج کے ساتھ راحت ہے رنج کے ساتھ راحت ہے اور یہ دونوں جملے تاکید
 ہیں پس تنگی کے بعد فراخی کا ہونا لازم و ملزوم ہو گیا پھر اتفاق میں کوشش
 نہ کرنا گویا عمر عزیز کا ضائع کرنا ہے اور حکماء نے متقدمین کا قول سچہ کہ قوام
 اتفاق کا محبت ہے اور عامی موجودات کا انتظام محبت سے ہوا ہے
 اور محبت میں اختلاف و اتفاق نہیں ہوتا کیونکہ ہر فرد موجودات میں مادہ
 محبت کا رکھا گیا ہے اور جب یہ مادہ علی قدر قوت ہیجان میں آتا ہے تب
 اوس میں منافقت کا اثر نہیں رہتا اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ محبت میل
 اور خواہش کرنے کو کہتے ہیں اور میل کہی ادن چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو
 بالطبع انسان کو مرغوب ہیں جیسے خوبصورتی خوش آوازی کھانے کا ذائقہ
 یا اسوجہ سے ہوتا ہے کہ کسی نے اوس پر احسان کیا یا مصیبت سے بچا لیا اور
 ادن چیزوں کی طرف میل ہوتا ہے جن کا حسن عقل سے معلوم ہوا جیسے محبت
 علما و صلحا یا محبت قومی جس سے ہر قسم کی جلب منفعت دینی و دنیوی مقصور
 ہے اور وجود رکھنے واسطے جس طرح وحدت لازم ہے اسی طرح وحدت کے لئے
 محبت لابد ہے پس جو موجود ہے وہ محبت سے خالی نہیں اور وجود وحدت
 سے خالی نہیں مگر ہاں محبت کے مراتب ضرور ہیں جیسے موجودات میں کمال
 اور نقصان شامل ہے ویسے ہی محبت مقتضی قوام و کمال ہے اور غلبہ مقتضی فساد

و نقصان کا ہے اور ظہور اور سکاموجودات پر موافق نقصان ہر قسم کے ہوا کرتا
 ہے ہر چیز کے بہت سے حکما کا یہ مذہب نہیں کہ قوام عالم کا محبت ہے بلکہ فضیلت
 محبت کے سبب بالاتفاق قابلِ بہن اور ہر نفس میں اسکا اثر کشیدہ خواہ قلیل پایا
 جاتا ہے دوسرے انسان اُنس سے شوق ہے اور جب اُنس طبعی خواص انسان سے
 ہو تو لامحالہ اظہار خاصیت کا اپنے اپنے نوع میں ضرور ہوا اور یہی مبدا ہے
 تمدن و تالیف ہے چنانچہ قاضی غیاض نے بھی اسی موقع پر کہا ہے کہ با محبت
 کرنا اور اتفاق رکھنا فرائض دین سے ہے کیونکہ محبت و حقیقت ایک صفت
 صفات الٰہی سے ہے اس واسطے انسان کو لازم ہے کہ جو شخص اپنے پاس لے اُسکی
 ہر طرح کی اعانت میں کوشش کرنے اور دلجوئی و غفاری سے دریغ نہ کرے اور
 اس اخلاق سے ملے کہ ہر فعل میں آنا و سرسرت کے ظاہر ہوں تاکہ روزانہ دوستی
 و اتحاد میں ترقی ہوا و کسی حرکت سے دلون میں غبار نہ آئے پائے کیونکہ اختلاف
 طبع علتِ بتائیں کی ہے اور بتائیں بننا دے ہے شر کے اور اتحاد و کنبیا و اتفاق ہی
 اوسکا خاصہ یہ ہے کہ بتائیں سے قطعاً احتراز ہوتا کہ اخلاق و تدبیرات اتفاق میں
 خلل نہ آئے پائے اور حکما و علما و دانشمندی اس پر اتفاق ہے کہ یہ مقابل صداقت کے
 محبت کا ادنیٰ درجہ ہے کیونکہ محبت فطرت انسانی میں داخل ہے جسکی نسبت
 اطلاق عام ہوتا ہے اور صداقت کم لوگوں میں دیکھی جاتی ہے جو دلیل خاص
 کی ہے اور محبت کا مقتضایہ نہیں کہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا اور

ہتک ظاہری دنیوی بین کوئی دقیقہ نہ اڑھٹا رکھے اور مومنین میں جو محبت ہوئی
 ہے وہ صحیح اور سچی ہوتی ہے اس کی کو خلت نامہ کہتے ہیں جس سے مراد محبت روحانی
 جو جیسے مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ اور شیخ کو مرید کے ساتھ ہوتی ہے اور اس محبت
 میں کہی خلل نہیں پڑتا۔ اور شریعت نے اس معاملہ میں بہت مبالغہ کیا ہے اور
 صاف حکم دیا ہے کہ مومنین ہچکا نہ نماز محلہ کی مسجدوں میں ادا کیا کریں تاکہ ہر روز
 باہم ملاقات ہوتی رہے اور ملاقات ہی مبداء محبت ہے۔ ارسطو نے کہا ہے
 کہ انسان اوسکا دوست بنے جو اوسکی مانند ہو یعنی یک جان و درو قالب ہو اور
 رضا سے دوست کو اپنی خواہش پر مقدم سمجھے جو مثل کبریت احمد کے ہے کیونکہ
 ایسے ہی دوست روح کو راحت پہنچاتے ہیں مشکل کے وقت کام آتے ہیں کسی
 ایک حکیم سے پوچھا کہ بھائی بہت سے دوست
 حکیم نے کہا کہ بھائی بھی اوسی وقت کام آئے گا جب دوست ہو در نہ حالت نزاع
 میں بھائی سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔ اور حضرت عبداللہ علیہ الرحمۃ کہ اکابر
 دین سے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمام عمر میں اللہ تعالیٰ میری
 ایک دعا قبول کرے گا تو میں یہی دعا کروں کہ بادشاہان وقت کو توفیق عدالت
 اور مسلمانوں کو قوت اتفاق دے تاکہ اوسکا نفع تمام خلق اللہ کو پہنچے اور نقصان
 سے مامون اور محفوظ رہے اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ مطلق محبت سے اور عدالت
 اوسکی نائب اسطیج مسلمان صفت ہوئے اور اتفاق موصوفت پس جب انسان

میں خلق و اتفاق پیدا ہو جائے تو سمجھنا چاہئے کہ اس سے عمدہ کام دیتا اور عقبا کا
 نکلے گا اور حدیث میں آیا ہے کہ **اَللّٰهُ عَلِيمٌ كَرَامًا وَالشَّفَقَةُ عَلٰی خَلْقِ اللّٰهِ**
 یعنی اطاعت کرو حکم خدا کی اور شفقت اور پر خلق اللہ کے پس تعظیم لامر اللہ سے مراد
 فرد تنہی اور پرستش ذات احدیت ہے اور طریق عبودیت میں کوئی دقیقہ فروگذا
 نہ کرنا اور والشفقة علی الخلق اللہ سے یہ مطلب ہے کہ تعظیم سلاطین و تکریم علما کی کرنا
 امانت کا ادا کرنا اور آبا و اجداد گذشتگان کا فرضہ ادا کرنا مرتے وقت وصیت
 نہ کرنا اور یہ حدیث تمام اخلاق و سیاست و مدن پیش منہی ہونے مختصر الفاظ نبوی پر
 غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ تعلیم معلوم حقیقی کا ہے اسی کو قل و دل کہتے ہیں
 یعنی تہوڑی عبارت میں مضمون بہت اور سارے مفاد دینی و دنیوی سے مالامال
 اور حدیث قدسی ہے **كُنْتُ لَكُمْ اَخْفِيًّا فَاحْبِبْتُمْ اَنْ اَعْرِفَ فَاَخْلَقْتُ الْخَلْقَ**
 یعنی تمہارا میں گنج پوشیدہ پس چاہا میں نے کہ پہچانا جاؤں پس پیدا کیا میں نے
 خلق کو اس سے معلوم ہوا کہ محبت اور عرفان کا عادی ہونا انسان کے واسطے واجب
 ہے کیونکہ آفرینش خلق کی اسی واسطے ہوئی اور بقا ہر شے کا اور درستی اس کی
 محبت پر موقوف ہے اب رہی تفصیل تقدیم و تاخیر محبت و عرفان کی اس کے
 واسطے رغبت طبیعت کہ خاصہ فطری انسان ہے اسی کی مقتضی ہے کہ محبت مقدم
 ہو کیونکہ محبت پر دوسری چیز غالب نہیں آسکتی اور محبت کا لازمہ اتفاق ہے اور
 عرفان کے واسطے محبت ضروری کیونکہ جب دل میں محبت ہوتی ہے تب انسان

خدا کو پہچانتا ہے اور اسمین سچی حیا و شرم ہوتی ہے اور یہی عرفان کے معنی ہیں اور مراعات دوستی و محبت کو ایسے افعال و حرکات میں ظاہر کرے جو دائمی اور حقیقی طور پر دل میں مخفی ہوں اور اسمین تکلف کی آمیزش نہ ہو جس سے دیکھنے والے خوش ہوں اور ستائش کریں اور جو امور خلاف اتفاق کے ہیں یا مضر ہیں ان سے ہذر کرتا رہے اور ایسے مواقع پر اسکو یاد رکھے

والی کہ چہ چیز است کمال مردی	مپسند یکس ایچہ بخود نہ پسندی

اور عیب چینی اور غیبت سے دور رہے کیونکہ یہ شیوہ ناقص اور بے عقل آدمیوں کا ہے جس سے اتفاق میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ مجرم غیبت سے اہتر از رہے نہ نمرقہ و افتراسے باز رہے نہ اور اتفاق کے فوائد زیادہ سمجھنے کے قابل نہیں یہ ظاہر ہے کہ ہر کام کی اصلاح اوس کام کے کرنے سے ہوتی ہے اور نتیجہ بعد میں معلوم ہوتا ہے پہلے عمل کرو اور دیکھو کہ خدا سے تعالیٰ نے او اسمین کیسی برکت دی اور وَعَدَ اللہ حَقًّا کا مصداق اتفاق کہا تک ہوا جو اخلاق کے جاد ہی ہیں وہ اتفاق کو اپنی عین عوت و اکبر و جانتے ہیں اور وہی اس سے محفوظ ہوتے ہیں اس مسلک کے جو ارباب و اصحاب ہیں وہ یہاں تک اسمین افراط کرتے ہیں کہ اپنی عوت و حرمت کو طاق پر رکھ کر دوسروں کو عزت و محرم رکھتے ہیں اور اس صفت حمیدہ سے خلاق کے دلوں کو اپنا صید بناتے ہیں اور کبھی نفاق و دل آزاری کو پسند نہیں کرتے نہ بریدانہ زخمن نہ راسخا افتاد

ز سہم بران موافق جدا بناید شد بد یہ لطف اتفاق ہی میں ہے کہ ہر زمانہ اور
 ہر وقت اس میں گذرتا ہے اور انسانی خوشی کا نام اتفاق ہی ہے اور شدت
 و دولت اور کمی تا بقدر جسکو دنیا میں حکومت ملی ہے محض اتفاق کی بدولت
 اس واسطے مقتضائے عقل یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اتفاق کی کوشش کرتا رہے
 کہ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** یعنی اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں۔ واسے
 یہ حال اور کہ جو حکم خدا و رسول کو نہیں مانتے قوم سے ہمدردی نہیں کرتے
 سوا اسے فریب و عداوت کے کوئی کسی کے حال سے خبر نہیں ہوتا کہ کسی کی سطح
 گذرتی ہے کیا خبر کسی کی بیداری و غیری کی کیا سنے کوئی فریاد و بہان
 تو گھر کی بھی جب خبر نہیں تو باہر کو سوا اسے خدا حافظ کے اور کیا کہا جائے
 ہ دختران را ہمہ جنگ است و جدل با مادر و پدر را ہمہ بدخواہ پدری و متری
 بیچ رحمے نہ برادر و برادر دارد و بیچ شفقت نہ پدر را پدری و بنیم و جوبات اس
 زمانہ میں دیکھی جاتی ہے انوکھی اتفاق سے دور نفاق سے قریب شوہر کو
 تو طلاق دینے کا ارادہ زوجہ خلع پر آمادہ ساس بہو سے تہو ساس سے
 ناخوش خسر داماد سے داماد و سسر سے آشفہ جسکو دیکھو وہ نا اتفاقی کا آلہ
 جن لوگوں سے گھر میں کچھ بنا ہے نہیں بنتی تو واسے یہ حال قوم۔ اسکی وجہ
 دریافت کرنے میں جو کوشش کی گئی تو یہ معلوم ہوا کہ ہر شخص امر کی تقلید
 کر کے اپنے اوقات راحت کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہے اور خلاف مقدم کرے

اور اسکا مقتضائے عقل

جو سچی کرتا ہے وہ بیکار جاتی ہے تب حاسب بنکر یگانہ و بے گانہ کا دشمن بن جاتا ہے
 اور تقدیر سے زیادہ کا خواہاں ہوتا ہے ایسے شخص کو جو اپنے حق سے زیادہ
 طلب کرے اسکو جائز کہتے ہیں اور جار کے منی ہیں (حق سے زیادہ گزرنے
 والا) اور جائز تین طرح کے ہیں اول جائز اعظم وہ ہے جو احکام الہی کی پابندی
 نہ کرے اور شل فاسق و کافر کے رہے دوم جائز اوسط اسکو کہیں گے جو
 حاکم وقت سے بناوٹ کرے سوم جائز اصغر وہ ہے جو خائیں و سارق و برباد
 ہو یا قلبتالی کرنے اس صفت کے آدمی سے کسی نظر علی امید نہ لیا جائے اور
 حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا دِينُنَا كُفْرًا وَإِنَّا لَنُفُوسُنَا لَمُهْجَرُونَ
 یعنی نہ تو ایسے لوگوں سے جنہوں نے تفرقہ ڈالا دین میں اور ہو گئے گروہ گروہ
 یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حق تعالیٰ نے دین میں تفرقہ ڈالنے والے سے بیزاری
 ظاہر فرمائی اور رسول خدا کو ان سے علیحدہ کیا اب دیکھو اہل نفاق کو جنہوں
 نے اتفاق میں تفرقہ ڈالا اور اسی تفرقہ نے مسلمانوں کے ہاتھ سے سلطنت
 ہند چھین لی فاتح کو مفتوح حاکم کو محکوم اعلیٰ کو ادنیٰ امیر کو فقیر بنا دیا پس اہل اتفاق
 ضرور اسکے مستوجب ہیں کہ ان سے نفرت کی جائے اس وقت تک کہ وہ راہ راست
 پر آئیں حضرت غرغجہ کہتی ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم سے
 آپ فرماتے تھے کہ قریب ہے فتنہ اور فساد پہر جو کوئی جا بے اس امت کو
 لگا ڈالتا تو اسکو تلوار سے مار دو اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت نے

فرمایا کہ جو شخص جماعت کا ساتھ چھوڑ دے تو اس کی موت جاہلیت کیسی ہوگی
 اور کہو باب و جواب ملا زمست مسلم شریف میں نامی طرح جو فرمان خدا و رسول اور
 حکم شاہی کی اطاعت بتقدیر سے نص قرآنی **وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ**
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اطاعت کرو حکم خدا اور پیغمبر خدا اور بادشاہ کی
 جو حکم میں سے ہو نہ کہے تو وہ حکم خدا سے باہر نہ ہو گیا اور جس نے اطاعت کی
 اور سکا زمانہ مسعود ہو گیا۔

اور حجاج بن محمد کہتے ہیں کہ اولی الامر سے حاکم اور امیر مراد ہیں مسلمانوں کی
 اور یہی قول ہے جمہور سلف و خلف کا بعض مفسرین و فقہا کہتے ہیں کہ علما مراد
 ہیں اور بعض نے کہا کہ امرا و علما دونوں مراد ہیں اور جس نے کہا صرف صحابہ مراد ہیں
 اوسنے غلطی کی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے میری اطاعت
 کی اوس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اوسنے اللہ تعالیٰ
 کی نافرمانی کی اور جو کوئی اطاعت کرے حاکم کی جسکو میں نے مقرر کیا اوس نے
 میری اطاعت کی اور جس نے اوس کی نافرمانی کی اوسنے میری
 نافرمانی کی یہ عین اتفاق کی دلیل ہے چنانچہ زمانہ عہد میں اسکا بھی تحریر ہو چکا
 ہے کہ جس نے تقدیر اللہ سے زیادہ چاہا یا حکم شاہی کو نہ مانا وہ کیسا خراب ہوا
 شاہ دہلی ایک لاکھ اور ناناراو ایک لاکھ اور نواب باندہ یہاں سے اور
 نواب فرخ آباد یہاں سے ناہوار سرکار انگریزی سے پاتے تھے جب انہوں نے

بادشاہ وقت سے بغاوت کی اور نعمت عظیمہ خدا سے زیادہ کے طالب ہوئے
 کیسے خراب و بٹاہ ہوئے سہرگرم زمین رابہ آسمان دوزی بندہ نہ دہندت زیادہ از دوزخی
 بہت سی موردی ریاستیں اسی علت میں ضبط ہو کر خیر خواہان شاہی ملکین ادنیٰ
 ادنیٰ جو خیر خواہ سلطنت رہے وہ امیر اور صاحب جاگیر ہو گئے یہ فقط حکم خدا کا اثر ہے
 اس واسطے انسان کو چاہئے کہ ہمیشہ تقدیر پر بشاکر رہے اور اتفاق کا خواہان
 اور جو عاقل ہنر مند ہر حال میں زندگی کو خوشی کے ساتھ بسر کرتے ہیں اور وہ اہل طاعت
 کا شکر بجالاتے ہیں اب باقی رہا یہ امر کہ اگلے زمانہ میں بھی ایسے لوگ تھے یا نہ تھے
 تو تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زمانہ اچھے اور برے سے خالی نہیں رہا
 اور آئندہ خالی نہ رہے گا کیونکہ معیار نیک و بد کی شناخت کی یہی ہے اگر برائیاں
 تو کوئی اچھے کو نہ پہچان سکتا اور اگر اچھا نہ ہوتا تو برائے پہچانا جاتا جیسے تلخ و شیرین
 تاریکی و روشنی رات و دن بد و نیک جاہل و فاضل گبر و مسلمان کفر و اسلام وغیرہ
 اہل منطق کا یہ قول مسلم ہے تَعْرِفُ الْاَشْيَاءَ بِاَضْدَادِهَا یعنی ہر شے پہچانی جاتی
 ہواپنی ضد سے اور یہ تو ضرور ہے کہ جہاں گل ہوگا وہاں خار بھی ہوگا ہاں گذشتہ
 زمانہ میں بوجہ قرینت زمانہ نبوت نیک زیادہ تھے اور زمانہ حال میں کم بہر حال انسان
 کو چاہئے کہ اتفاق و اتفاق کا عادی ہوتا کہ اوس میں گل کی صفت پیدا ہوا اور نا اتفاق
 کو خار سمجھے تاکہ اور دن کی آنکھوں میں نہ نکلتے۔ اور اتفاق ہر فرد بشر پر فرض ہے
 کیونکہ اتفاق مرتبہ عبادت میں داخل ہے یہاں عبادت اور عبودیت میں بعض

اختلاف کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ عبادت مقدم ہے اور کوئی کہتا ہے کہ عبودیت جنہوں نے عبودیت کو مقدم کیا ہے اور انہوں نے دلیل یہ قرار دی ہے کہ جنت میں عبادت نہ جاگیگی بلکہ عبد جائے گا لہذا عبودیت افضل ہے بشرطیکہ اپنے شرائط پر ٹھیک ہو جو انسان خلاف اخلاق کے استعمال کرتا ہے وہ خواہ مخواہ مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اہل حکومت اور صاحب ثروت کو جو اس طرف میلان و رغبت نہیں بظاہر اسکی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ ادا سے فرائض و سنن و تہذیب اخلاق و فوائد اتفاق سے ماہر نہیں ورنہ یہ ممکن نہیں کہ اہل کمال اور اہل شہر کی وہ خدمت نکرین اور نہ ملنے میں مشہور جائیں بجائے روپیہ دینے کے کچھ الفاظ تو لینی اور نہ ذکر کر دین جیسے نہ امیر کا کچھ خرچ ہونہ اہل کمال کو فائدہ ہو مار خزانہ بنے بیٹھے بہرین یہ کچھ اخلاقی اور بدردی محض ناواقفیت کا سبب ہے

ایسا ہو ورنہ مذکور ہو گئی دوستو	آزادہ دل کرے نہ کسی مل کیاب کا
پروانہ کے حضور جلائے نہ شمع کو	بدیل کے آگے پہول نہ توڑے کلاب کا

کسی بزرگ کا قول مشہور ہے اگر بردباروی خسے باشی و اگر برپیو اپری گسے باشی دل بدست اگر کہے باشی اللہ جل شانہ نے انسان کو عقل دی ہے جو اور مخلوق کو نہیں دی اسی واسطے وہ مستوجب عذاب اور مستحق ثواب ہوا ہے اور عذاب نتیجہ بد اخلاقی ہے اور ثواب مال اخلاق مگر انسانی سرشت میں ایک غفلت کا شعبہ ایسا رکھ دیا ہے کہ جو معصیت سے ہوشیاری اور بیداری پر غائب آجاتا ہے۔

الکھی تو غفلت اور ہٹا قوم سب سے	تو بیدار کر دے اسی نوم سے
اوٹھانے سے ہرگز یہ اور تھے نہیں	کسی طرح کروٹ بدلتے نہیں
یہ سوتے ہیں یا رب کہ بیہوش ہیں	اگر انہار ہیں اور سبکدوش ہیں
چڑھا ہو وہ غفلت کا انکو بخار	کیا سب نے غفلت کو اپنا شعار
یقینی یہ روئے ہیں سو نہیں	جگانے سے ہشیار ہوئے نہیں
یہ غفلت کہ غفلت پر کرتے ہیں ناز	پوسے کیونکہ نہ گرداب میں یہ جاز
مدد غیب سے کر تو تجھ سے نبی	بدل انکی حالت تو ہر برے
نکل آئے کشتی یہ گرداب سے	جو بیدار ہو جائیں یہ خواب سے

جب تک انسان اتفاق پر مکر مضبوط نہ باندھے اور اخلاق کی پوری پوری باندھی نہ کرے اور وقت تک فلاح اور رفاہ مشکل ہے کسی کام پر بھرتن متوجہ ہوتا ایسا نہیں جو آسان نہو جائے تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ جب انسان کسی کام کے انجام دینے پر اپنی کل قوت خرچ کر دیتا ہے تب خدا خود اسکا معین ہو جاتا ہے اور اس کام کو ایسے ذرا بعد سے پورا کر دیتا ہے جو انسان کے دہم و خیال میں بھی نہ تھے پھر اتفاق پر کوشش نہ کرنا کیا معنی اور بیش خود یہ سمجھ لینا کہ یہ مشکل کام ہے محض فضول سعی کسی کے کسی کام میں بیکار نہیں جانی گوارسکا فائدہ و نیجہ ہماری حیات میں نہ نکلے مگر قوم شرور اس سے مستفید نہوگی اور یہی صلاح اتفاق کا ہے غرض کہ نیک کام جہاں تک ہو سکے کئے جائے نہ نہیں تو ہماری اولاد میں سے

کامیاب ہوئی اور سچی کا پورا ہونا خدا ہی پر موقوف ہے اَللّٰهُمَّ مَنِّیْ وَکُلِّ اَقَامُ
 مِنْ اَللّٰہِ یعنی کوشش میری ہے اور پورا کرنا اللہ کی طرف سے ہے
 اور ایسے ہی خیال و افعال سے قوت انسانی اور قوت قوی گو مدد ملتی ہے اور درستی
 تدبیر اس اِلاٰہ میں ایسی سچی ہونا چاہئے کہ دینی و دنیوی کاموں میں اونکو محتاجی نہ ہو
 نہ صرف دعا اور ناصح بنائے جائیں جو سوائے فقر و توکل کے قوم کو کچھ نہ سکھائیں
 اور کوئی تدبیر عروج و قدرت و ثروت کی نہ بتائیں جس سے ظاہری قوت اسلام کی
 بڑھنے سے قوم سے افلاس دور ہو دلوں میں دلوں بڑھیں دین و دنیا کے کام
 قوت اور زور کے ساتھ چلیں اور یہ شخص سمجھتا ہے کہ جب تک دین سے اطمینان
 نہیں ہوتا کوئی کام دینی اچھی طرح بن نہیں پڑتا شب جو عقد نماز بر بندم نہ
 چہ غور باد و فرزندم چہ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں اون میں قدرتی معجزات نے
 ایسا باہر تسلل اور ارتباط رکھا ہے کہ ایک سے دوسری اور دوسری سے
 تیسری پیدا ہوتی ہے یعنی حکومت سے قدرت اور قدرت سے قوت اور
 قوت سے رونق اور یہی تینوں چیزیں ترقی اسلام اور اہل اسلام کے لئے بڑا
 ہیں اور معجزات کا مادہ قدبا لکھ رہے ہیں جسکے معنی (وہ پانی حسین مادہ موجود ہوا اور
 منقطع نہو جیسے چشمہ) پس ہر مقصود کے حاصل کرنے کے لئے اون چیزوں کا حتماً
 کرنا جس سے اس کے استحصال میں کافی مدد ملے امید برآئے کا فر یہ ہے اب ایسے
 اسباب ہم پہونچانا اور اسکی کوشش کرنا جس سے کامیابی ہو سوائے اتفاق

کے دوسری تدبیر نہیں مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا مدبر نہیں جو اتفاق
 میں کوشش کرے ہاں اگر ہر فرد شہر اپنا فرض منصبی ادا کرنے پر مستعد ہو جائے
 تو ممکن ہے کہ انسان اپنے مقصود پر پہنچ جائے۔ حکیم ارسطاطالیس کا
 قول ہے کہ اگر فضائل کے دس حصے سمجھے جائیں تو واقع میں ان کا حصہ اتفاق ہے اور
 ایک حصہ میں کل فضائل اور اتفاق جو حصہ اتفاق کی ہے وہ ایک جزو ذالت
 کا نہیں بلکہ بالکل اور سر تا پا ذالت ہے اس واسطے اتفاق کمال فضائل میں داخل
 ہے۔ یا وجودیکہ اہل اسلام علی العموم اتفاق کے معنی و مفہوم سے بخوبی واقف ہیں مگر
 اپنے جہل و حیل اور وضع و طرز معاشرت کو ایسا بگاڑ رہے ہوئے ہیں کہ قطعاً اس طرح
 متوجہ نہیں ہوتے جسکی وجہ سے وہ قومیں جو آج دعویٰ ارہدیب اخلاق میں ہیں و پھر
 ہنستی ہیں اور شل اپنے اعتبار نہیں کرتیں اور واقعی جہان تک نظر غائر دیکھو تو صاف
 معلوم ہوتا ہے کہ اس گروہ کے سب حرکات و سکنات بخلاف زمانہ گذشتہ کے
 متبدل ہو گئے ہیں اور سب نے دنیوی کاموں میں خود غرضی اور حرص کو شامل کر دیا
 ہے جو خلاف دیانت ہے اکثر مومن صورت کا ذریرت نظر آتے ہیں ذی علم ہیں اور
 منہیات سے کاہ نہیں اور اعتبار جو میاں اتفاق ہے اس کو اتفاق اور سب اعتبار
 سے بدل لیا ہے بارہا دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے دوسروں کو فائدہ پہنچایا اور
 اپنے فائدہ کو ان کی ترقی کی کوششوں میں بخل کر دیا اور جنکی ہیبت و دی اور فلاحت
 لئے اپنی اوقات عزیز کو وقف کر دیا وہی لوگ اپنے عزیز محسن کے تمام احسانات

فراموش کر کے بلاوجہ مخالفت ہو گئے حالانکہ محسن الہ سے محسن کا حق کسی طرح اور نہیں
 ہو سکتا یہاں تک کہ اگر بعد احسان کے محسن سو بڑائی کرے تو محسن الہ کو شک کی نہ تو ہونا چاہیے
 بلکہ ہمیشہ اور بہر حال میں اوس کا مداح اور شکر گزار رہے اور دوستی کا حق اور منشاء
 بھی یہی ہے چنانچہ جالیئوس نے کہا ہے کہ دوستی اور دشمنی انسان کو بہرہ اور
 اندھا کر دیتی ہے کہ دوست کے افعال قبیح بھی احسن معلوم ہوتے ہیں اور دشمن کے
 نیک کام بھی بُرے نظر آتے ہیں حدیث میں آیا ہے **مُحِبُّكَ الشَّيْءُ يُعِي وَيُصِي**
 یعنی دوستی چیز کی اندھا اور بہرہ کرتی ہے اس واسطے دوستی داناسے کرنا چاہئے
 اور بعد قائم ہونے دوستی کے دوست سے اپنے مخالف دریافت کرے اور جیلے کو
 اپنے عیوب معلوم ہوں تو اوس کے ترک پر سعی ملے کرے اور افلاطون نے کہا ہے
 کہ نیکو کو بدوں سے نفع پہونچتا ہے کہ اون کے افعال بد سے نیک کا رہ ہوتا ہے
 اور لقمان نے کہا ہے کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا۔ اور یحییٰ حکما کا قول
 ہے کہ اوروں کے افعال اپنے آئینہ دل میں دیکھے اور غور کرے جو فعل پسندیدہ
 خلق ہوا اوسکو اختیار کرے اور جو خلاف آئین اخلاق معلوم ہوا اوسکو ترک کرے
 کیونکہ انسان اپنے رذائل پر خود آگاہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حکما نے کہا ہے
 کہ اگر رابطہ اتحاد باہم ہو تو کبھی نااش و فرباد و عدالت کی حاجت نہو کیونکہ خلاف
 محبت ہے اور اتفاق کا منشاء اور محبت کا مقتضا بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی
 شکایت نہ کرے چہ جائیکہ حاکم وقت سے دادخواہی کرنا اور یہ ظاہر ہے کہ محبت

ایک شرت انسانی ہے جو بے اختیار جوار ہو جاتی ہے اور ساری قوتوں سے
 قوی ہو اور عدالت بزدل حکومت زاد و تہی نہ پیدا بدل دلاتی ہے جو بمقابل طبعی
 امر کے مغلوب ہے اور اتفاق کبھی شے مغلوب کو پسند نہیں کرتا اور یہ تو ہر انسان
 سمجھ سکتا ہے کہ جان اتفاق ہے وہاں نفاق کا گدہ رہنمیں اس زمانہ میں جو متعدد
 محکمے واد خواہی کے مقرر ہوئے ہیں وہ محض نفاق کی بدولت ورنہ شخص جانتا
 ہے کہ جنگ و زہر باز و اور عدالت کا مدار فیصلہ دستاویز اور گواہوں پر چھین ہر طرح
 کی صنعت ہو سکتی ہے ہر بعض واد خواہ اپنے سچے حق کے حاصل کرنے کے لئے
 عدالت میں رجوع ہوتے ہیں اور بعض محض فریق نانی کو تکلیف دینے کے لئے
 اذرا سمیں دونوں طرح کے متخاصمین گاہ کا میناب ہوتے ہیں اور گاہ ناکام اور
 مفت میں مختانہ وکیل کا خداسٹامپ و دیگر اخراجات عدالت سے زیر بار ہو کر
 بتا ہوتے ہیں اور زمین خیال کرتے کہ یہ نفع ہمارے نفاق کا ہے یہاں تک صحت
 دعویٰ ممکن ہے کہ باخود ہا معاملہ کر لیں اگر آپس میں فیصلہ ممکن نہ ہو تو قوم کے
 چار ٹکڑوں سے رجوع کر کے اپنا فیصلہ کرالیں اور اگر اپنا ہی خوش کرنے اور دوسرے
 کو تکلیف دینے کے لئے نالیش کی ہے تو اس سے افضل یہ ہے کہ بموجب حکم
 خدا اور رسول کے باہم سمجھوتہ اور صفائی کر لیں اور جو امر باعث نزاع اور کسی قطع نظر
 کرین یا مذہب کے ذریعہ سے معافی چاہیں تو عدالت میں رجوع ہونے کی ضرورت
 نہ ہو اور مفت میں خدا اللہ الجور و عند الناس مشکور ہوں اور اس حدیث پر عمل کریں

کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی خَزَنَةِ سِنِّ دُنْیَا کہتی ہے آخرت کی اسمین جس طرح کی
 تمغہ نئی کر گئے دس پہل پاؤ گے دوسری یہ مثل بھی قابلِ تحفظ ہے یعنی جو مرغی
 اچھی طرح اڈے سیتی جو وہ پورے بچے نکالتی ہے ورنہ انگر گزے ہو جاتے
 ہیں اسی طرح اگر انسان حکمِ خدا کی پوری پوری حفاظت کرے اور کاغذہ صلہ پائے
 ورنہ مردود رہتی ہو جائے شہر پونا جو مولد و بلحاظ برہمنوں کا ہے وہاں کے لوگوں
 نے عقدِ موافقت کو ایسا مضبوط باندھا ہے کہ کوئی اپنے حق کی ناشائستہ عدالت انگریز
 نہیں کرتا راست بازی یہاں تک اختیار کی ہے کہ جو نادعویٰ کرنے کو عیب جانتے
 ہیں اور اگر مقتضائے وقت کہ انسان کے واسطے ٹکدہ سستی بھی لازم ہے کسی مدلول
 وعدہ پر قرض نہ ادا ہو سکا تو دینِ جلتہ قوی میں اپنا دعویٰ زبانی کرتا ہے اور جلتہ
 فریقین کی حالت موجودہ پر غور کر کے حسبِ حال طرفین فیصلہ کرتا ہے اور فریقین
 کو ادائیگی تعمیل میں کچھ غدر نہیں ہوتا اور انہوں نے چند ہ سے روپیہ جمع کر کے اپنے
 نوجوان اور ہونہار اولاد کو تعلیم دلائی اور ہر پیشہ کا کام سکھا کر ولایت کے کلیننگ مین
 اور ہر قسم کا کارخانہ تجارت اپنے شہر میں جاری کیا یہ لوگ کوئی چیز ولایتی خرید نہیں
 کرتے ہر چیز پیداوارِ ملکی کو اپنے حرفِ مین لاتے ہیں اس زمانہ میں اس قدر اتفاق
 بھی قابلِ تحسین و آفرین ہے کہ انہوں نے اپنی قوم موجودہ شہر کو بٹاہ نہیں
 ہونے دیا ان کے کارخانہ تجارت میں ہزاروں آدمی نوکری اور مزدوری
 کے ذریعہ سے پرورش پاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنی حاجت نہیں لیجاتے

یان کی ہر چیز کو خرید کر دے	ہست ملکیمان مزید کر دے
لو نہ زہنا ر غیر ملک کی چیز	غیر دیکھیں تہاری نا کہ تیسند
ہندی ہندی کے سب مہین مہین	سنگ خار سے پہر نگین مہین
چاہئے اسکی سبکو پابندی	نا کہ شہور ہو خرد مند می
جسکو شکر ہر ایک ہو خوشنود	اور شکو حصول ہو بہود
عاقلا نہ بھی کوئی کام کر دے	ساری دنیا میں اپنا نام کر دے
نا کہ ظاہر ہو یا کئی دانائی	عقل کی طاقت دلوانائی
کینہ و بغض اور حسد چوڑو	جملہ افعال بد سے موندو
بغض مذہب کا ہونہ ملت کا	نہ چکھ بہ ہو ذکر خلعت کا
جیکہ ہر شخص میں محبت ہو	اگلی بچپنی نہ کچھ شکایت ہو
فرق ہو گرچہ ظاہری تا ہم	مثل شیر و شکر رہو با ہم
پہر تو کیا بوجہتا ہے کیا کتنا	فخر کا پہنے ہند پہر گنا
اپنی یکتائی میں جو ہو مشہور	ہر حکومت پر قوم ہو مامور

اگر انسان کو اپنی کوشش میں کچھ ناامیدی معلوم ہو تو بہت نہ ہارے بلکہ ادا اللہ کے دریافت پر متوجہ ہوا در جب سبب ہرج معلوم ہو جائے تو پہلے ہرج کے رفع کرنے پر زور دے اور پھر اصلی مقصود کی طرف رجوع کرے کیونکہ جب تک موانع کو انسان رفع نہ کرے گا اپنے مطلب پر فائز نہ ہوگا جیسے کہ سب صنعت مثلاً بخار

جسکو درود گر بھی کہتے ہیں وہ اپنا کام کرنے کو بیٹھے اور ببولایا آری کام نہ دے
 جسکے سبب سے کاریگری میں ہرج ہو تو پہلے درود گر لبولے کے دم لینے بارہ اور
 آری کے دانتوں کو درست کرنے کا اور بعد رفع کرنے اس ہرج اپنے اصلی کام
 میں مصروف ہوگا اسی طرح اگر کتاب کا قلم ٹوٹ جائے یا دوات میں سیاہی رہ
 تو لاخلاف کتابت میں ہرج ہوگا اب بنانا قلم کا اور دوات میں سیاہی ڈالنا مقنا
 ہوا بعد اسکے علت غائی کی جانب رجوع کرے گا یہ طریق استحصال مقصود کا ہو
 اسی طرح طبیب پہلے دفع مرض کے اسباب سوچے گا اور پھر حفظ صحت کی طرف رجوع
 کرے گا اسی طرح اخلاق میں بھی دو چیزوں کا لحاظ ضروریات سے ہے۔ اول
 حفظ فضیلت کہ بمنزلہ صحت ہے دوسرے ازالہ رذالت کہ مرض نفسانی ہے
 جس نفس میں جب قدر فضیلت ہو اسکی حفاظت اور اوسپر عمل کرنا اور معاشرت و محالطت
 نیک آدمیوں سے کرنا باعث ترقی اتفاق ہے کیونکہ نفس میں صحبت بہت اثر
 کرتی ہے اور حدیث میں بھی اسکا ذکر ہے۔ حکمانے بھی کہا ہے کہ طبیعت مثل چور
 کے ہے یعنی پوشیدہ طور پر اخلاق ہمنشین کو حاصل کرتی ہے خصوصاً دن حکایات
 اور اطوار کو زیادہ ترجو فرخفات سے ہوں جس سے طبیعت میں ہیجان خلاف فضیلت
 کے پیدا ہوتا ہے اور پھر اسکی اصلاح و شواہر ہوتی ہے کیونکہ نفس کو بدن سے
 تعلق ہے اور بدن سے کل قوتوں کو محبت ہے اثر ارکی صحبت سے شہوت و غضب
 جو فطرت انسانی میں شامل ہے بتلا ہو جاتا ہے حالانکہ حیثیت انسانی فضیلت

واقع ہوئی ہے مگر صحبت عوام مبذور ذالمت ہو جاتی ہے اگر قید حکمت و عقل کی
 سنو تو تو عام نوع انسان اس بلا میں مبتلا ہوتے اسی واسطے کتب آسمانی نازل
 ہوئیں نبیوں پر بھی آئے تاکہ انسان کو تک وید امر و نہی سے آگاہ کریں اور
 لہذا نیز جائز کی طرف راجع اور ناجائز سے کارہ کریں کیونکہ جنت بے غیر تکلیف اور
 جہنم کے حاصل نہیں ہوتی چنانچہ حدیث میں صاف طور پر ارشاد ہے صَفَاتِ
 الْجَنَّةِ بِالْمَكَارِمِ وَصَفَاتِ النَّارِ بِالشَّوَارِسِ یعنی احاطہ کئے ہوئے ہے بہشت کو نیک و نئی
 اور احاطہ کئے ہوئے ہے دوزخ کو خواہش نفسانی میں جو تحمل نہ کرے خواہش
 پر وہ مبتلا میں داخل ہوگا اور اپنی خواہش نفسانی کا پورا کرنے والا جہنم میں جائے گا
 اس واسطے مزاج کو اعتدال پر رکھنا چاہئے اور صیبا کی اور شوخی و سخر کو کہ مقتضی
 بشریت ہے حد سے نہ گزرنے دے کہ بنیادیں بھائی کی ہے اور بیچائی مبذور ذالمت
 جس سے انسان نافرمان خدا و رسول اور والدین کا ہو جاتا ہے اور فسق و فجور کرتے لگتا ہے

پیشی دل لگی مزاج متام | اکل ہی بیکار ہے برا انجام

اور اعتدال وہ چیز ہے کہ ایسے انسان کو ظریف اور خوش طبع کہتے ہیں چنانچہ جناب
 رسالت مآب صلوٰۃ اللہ علیہ بھی ظرافت فرماتے تھے مگر سخن راست جیسے ایک
 ضعیف نے آنحضرت سے دریافت کیا کہ یا حضرت میں جنت میں جاؤں گی آپ نے
 ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت یا مرد بوڑھا بہشت میں نہ جائے گا لہذا جوان انسان
 کو عادت کرنا چاہئے کہ ظرافت بھی اسطر محکی کہہ دے چھین لطیف ہو اور اسباب

حفظ صحت نفس اور انفعال جمیلہ کو ہمیشہ مد نظر رکھئے تاکہ افزائِ مہسرن میں آبرو اور اعتبار اور سعادت مجازی مثل نام آوری و جاہ و منصب دنیوی کے پائے دے بر حال اونکے جو نیک و بد سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سب معاملات دنیوی موصوف زوال میں ہیں اور نفس رہزن پہلو میں ہے مگر کسی کو تنبیہ نہیں ملتی اور کوئی اخلاق و اتفاق پر کہ سرمایہ حیات اور باعثِ اکتساب کسبِ ثواب ہے متوجہ نہیں ہوتا اور یہ وہ زیور ہے جو کبھی انسان سے جدا نہیں ہوتا پس اس میں انسان کو ہر طرح کی سعی اور کوشش کرنا چاہئے کہ جو ہر زندگانی ہے۔

ہے یہی باعثِ خردندی
عملِ اسیرِ کرو جسے مضطرب

چاہئے کوششِ بہمندی
فکرِ موعاش کی اگر منظور

ارسطاطالیس کہتا ہے کہ جسکو معاش علی قدر ضرورت حاصل ہوا اسکو زیادہ طلب کرنا داخل بیماری ہے جیسے بہوک و بیاس حالت بیماری میں لذت ہوتی ہے اسی طرح غلبہٴ نفسانی میں اعتدال جس سے مراد صلاحیت ہے ناگوار ہوتا ہے اسلئے لازم ہے کہ ہر انسان حاجت کے لائق خدا سے طلب کرے اور اس میں اپنی تدبیر اور خیالات کو دخل نہ دے اور دوسرے حیوانات مطلق کی طرف ذرا چشمِ فکر سے دیکھے اور غور کرے کہ جب وہ سیر ہو جاتی ہیں تو بہر زیادہ دانہ یا چارہ کی طرف رغبت نہیں کرتے اور واقعی لذت ہر چیز کی صحت میں ہے اور صحت اعتدال کا نام ہے اور کلیہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ سے زیادہ نہیں کھاتا تا اعم اس سے کہ

اپنے گھر میں ہو خواہ دوسری جگہ بدعو ہو بہر زیادہ اوس سے طلب کرنا خلاف
 اصول اخلاق کے ہے اور جو خلاف اخلاق کے ہو وہ بانے اتفاق سے ہے اور جو عقل
 و فہر زانہ ہین اودن سے کوئی فعل خلاف عقل صادر نہیں ہوتا جس سے اتفاق میں
 روز بروز رونق و افزایش ہوتی ہے اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل اور
 تجسس نہ بین باہم ایسا ارتباط ہے جسکے اتفاق سے افعال انسانی پہچا سکتے
 جاتے ہین اور ارادے کے موافق نتیجے نکل آتے ہین پس انسان کو لازم ہے
 کہ بہ نسبت اپنی قوت جسمانی کے دماغی قوت سے زیادہ کام لے تو ممکن نہیں کہ کاشا
 نہ ہو اور جو شخص بمقابل قوت دماغی کے جسمانی قوت سے کام لیتا ہے او سکھو و
 نایا نیدی کا ساشا کرنا پڑتا ہے اور قوت دماغی سے جو لوگ کام لیتے ہین وہ مستقل
 مزاج ہو جاتے ہین اور عمدہ خیالات پیدا کر کے مرجع مقاصد و مرام بنجاتے ہین
 اتفاق ہی انسان کو مقبول عالم کر دیتا ہے مین نے جو کچھ اتفاق کے باب میں
 لکھا ہے اوسکایہ منشاء نہ سمجھا جائے کہ احکام اعلیٰ و ارشادات رسالت پناہی کے
 خلاف من کل الوجوہ فرقہ سے اوس حد تک اخلاق و ارتباط بڑھایا جائے کہ ارکان
 مذہبی مین بھی تفریق نہ باقی رہے کیونکہ جناب رب لا رباب کی کتاب عجائب مین حکم
 ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا غصب اللہ علیہم یعنی اے ایمان والو مت کہو
 کہ و اوس قوم سے جس پر اللہ کا غضب ہے۔ اور حضرت بابر کت سرور عالم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایاکم و اباہم لا یضلوکم یعنی جو تم اودن سے تاکہ وہ

شکوہ گراہ نکر دین اور اس طرح کے بہت سی آیات کتاب فیض انساب میں اور بہت سے
 حدیثیں کتب احادیث میں موجود ہیں اس سارے بیان سے راقم کی علت غائی
 یہ ہے کہ اتفاق بعض الوجوہ میں درایع اور چشم پوشی کرنا اور امور دنیوی میں کسی لپٹی
 سے عداوت نگینہ رکھنا اور جسے مراسم اخلاق کو چھوڑ دینا خلاف آئین اہل اسلام کے
 ہے کیونکہ اللہ جل شانہ الشفقتہ علی الخلق اللہ کا عام حکم دیتا ہے جس سے مراد یہ ہے
 کہ دوسرے پر رحم کرو مظلوم کی اعانت کرو لوگوں کے ساتھ سلوک کرو مشکل کے
 وقت میں اونکے کام آؤ اونکے نیک و بد کی خبر رکھو اونکی تعلیم و تربیت میں مضائقہ نہ کرو
 اور جسے وفائے عہد کرو اور نیکو حاضر و غائب برائے نہ کہو اونکی غیبت نہ کرو اونکی امانت
 نہ کرو اونکے نقصان کو اپنا نقصان سمجھو اون سے دعا کرو اور فریب نہ کرو دوسرے
 فرق کے جو ذی ہوں اونکی تنظیم و تکریم کرو اون سے بکشتادہ پیشانی ملو گو وہ کسی
 فرقہ اور مذہب کے ہوں باہم مدارات اور اخلاق قائم رکھنا داخل فضائل مہنت
 و شرافت ہے اور اسی کا نام اسلام ہے اور اسی کو ایمان کہتے ہیں جو لوگ اسکی
 پابندی کرتے ہیں وہی لوگ مومنین و آخرین ہوتے ہیں انہیں کا وقار انہیں کا
 اعتبار دینا میں ہوتا ہے اتفاق ہی قوم کی عت اور ترقی کا سرمایہ ہے جو لوگ
 لاطیع اور خوش طبع اور خواہان اتفاق ہیں وہ قوم کے واسطے کبریت احمد کا اثر
 رکھتے ہیں ایسے لوگوں کا طرز عمل اثبات قابلیت کے لئے ایک ایسا نمونہ ہو
 جسکی شعا میں قیام قیامت تک روشن رہنے والی ہیں اور یہی روشنی روحانی

آئندہ نسلوں کو اپنی روشنی پر چلانے والی ستارے اس متر و نثر کو درخت لغنت عظمیٰ
 سمجھیں اور جان سے عزیز تر رکھیں کیونکہ تمام متقدمین کیا علم کیا حکما سب یہی
 نصیحت کر گئے ہیں کہ چال چلن نیک اختیار کرو یہاں تک کہ کتب سماوی اور اقوال
 حضرت رسالت بنیادی اسی کے موافق ہیں اور اس مسئلہ چال چلن میں انبیاء کی تقلید
 اختیار کرنا چاہئے بلکہ او کی پیروی کرو جن کا طرز عمل موافق اخلاق احمدی کے ہو اور
 یہ بھی غرض اور غور کے قابل ہے کہ انسان کا حال مثل مہدینات کے ہے جیسے بعضی
 کان لوسہ کی اور بعض سوئے کی اور بعض کو یلہ کی اسی طرح انسان بھی انواع میں
 مختلف ہیں کوئی خاندان کا اچھا ہے کوئی بُرا جو اچھا ہے وہ نیک کام نیک خصال
 اختیار کرتا ہے جو بُرا ہے وہ زائل کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہر فعل اوس کا دھڑ
 ہوتا ہے ایسے لوگوں میں عاقل اور خوش اخلاق اور صالح کہاں سے ملین اور اُن سے
 چشم امید کیا ہو سکے چنانچہ ابو موسیٰ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے کہ میری ہدایت اور علم کی مثال ایسی ہے جیسے پانی باریش کا ہر زمین پر
 برابر برسا اور زمین میں کچھ حصہ ایسا تھا جسے پانی کو جذب کر لیا جس سے چارہ اور
 سنبہ جا اور کچھ نہایت اور عمیق تھا اوس نے پانی کو سمیٹ کر جمع کیا جس سے مخلوق
 کو فائدہ پہونچا یعنی انسان اور حیوان نے اوس سے پانی پیا اور کچھ شور تھا جس
 نہ سنبہ او گا نہ پانی جمع ہوا پس جسے خدا کے دین کو سمجھا اللہ نے اوس کو فائدہ بخشا
 اور جسے خود سیکھا اور دین کو بھی سکھایا اور جسے اسطرت توحید نہ کی اوس نے میری

ہدایت کو قبول نہ کیا اس سے معلوم ہوا کہ جیسے زمین کی تین قسمیں ہیں اسی طرح
 انسان بھی تین طرح کے ہیں قسم اول وہ کہ جسے علم دین ہو سیکھا اور عمل کیا اور لوگوں کو
 سکھایا یا قسم دوم وہ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا مگر عمل نہ کیا نہ دوسرے لوگوں کو سکھا
 اور قسم سوم ہیں وہ ہیں جنہوں نے خود علم نہ سیکھا اور جو عالموں اور داناؤں
 سے سنتا تھا نہ اس کو یاد رکھا نہ اس پر عمل کیا اس صفت کا آدمی بمقابل اتفاق کے
 اتفاق پر زیادہ مائل ہوتا ہے پس ہر انسان کو ہر حالت میں لازم ہے کہ اپنے
 محبوب کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے اور اس کے حقوق کو نگاہ رکھے اور
 تمامی مواہب کو اس کی طرف سمجھے اور آسائش و خواب کو مقدم نہ کرے اور ہمیشہ
 نفس کے ساتھ احتساب کرتا رہے اور خوب یاد رکھے کہ اصل میں انسان کیا تھا
 اور بعد فوت کیا ہو گا اور کسی کو ایذا نہ دے کہ اسباب دنیوی کو تغیر و زوال ہے
 وہ شخص بدبخت ہے کہ عاقبت سے قافل ہوا اور زوال سے باز نہ آئے ایسے شخص
 کو حکیم نہ سمجھو جو لذت دنیا پر شاد ہوا اور مصائب عالم پر دادیلا کرے اور غمناک رہے
 ہمیشہ موت کو یاد کرنا اور غم بے سود سے محترز رہنا بہت مفید ہے۔ انسان کو
 سب کا دوست اور خیر خواہ ہونا داخل نیکی ہے اور جلد غصہ کرنا داخل زوال ہے
 جو آج تیرا محتاج ہوا اس کی حاجت روائی کل پر نہ چھوڑ کیونکہ عجب دانی کہ فردا جب
 حادثہ شود دیکھو اگر کوئی کسی بلا میں گرفتار ہو اس کی فوراً معاونت کر دے جو شخص
 عمل بد کے عوض میں مبتلا ہوا ہوتا وقتیکہ اس کے جرم پر یاد و خطا دے خطا بر ماہر

نہو جاؤ اعانت نہ کرو اور ازاد راہ تیار رکھو نہیں معلوم کہ سفر آخرت کس وقت پیش
 آجائے اور مکافات کرونیکی کے ساتھ اور در گذر و بدی سے اور دینکے کسی
 کام پر ملول نہو اور کبھی سستی اور تائی کو اپنے مزاج میں راہ نہ دے حکمت کو دوست
 رکھو اور حکیموں کی بات سنو۔ اور ہوا سے دنیوی کو دور کرو اور کوئی کام پیش
 از وقت نہ کرو۔ اور جب کسی کام میں مشغول ہو تو از رو سے فہم و فراست اس
 کام کو کرو۔ تو انگیزی پر متکبر نہو۔ مصائب اور خواری کو اپنے دل میں راہ نہ دو
 نیک کام میں جو رنج پہونچے اسکو رنج نہ سمجھو بلکہ خوش ہو کیونکہ رنج باقی نہیں
 رہتا اور فعل نیک کو بقا ہے۔ اور جو برے کام میں لذت پاؤ تو اسکو فانی سمجھو
 اور بدنامی کو بائی۔ اور یقین کرو اس بات پر کہ اوس عالم میں کوئی نہ دوست کو
 پہچانے گا نہ دشمن کو اسلئے اس عالم میں کسی کے درپے نقصان نہو اور یہ بھی جان لو
 کہ اوس عالم میں خداوندگار اور خدا شگارتساوی ہو گا پس اس عالم میں تکبر نہ کرو
 اور دوست سے وہ معاملہ کر جو عین حاکم کی احتیاج نہو۔ اور دشمن سے ایسا کام کرو
 کہ پیشگاہ حاکم سے ظفر یاب ہو۔ اور ہر کس و نا کس سے یہ تواضع پیش آو اور کسی متواضع
 کو حقیر نہ سمجھو۔ اور میں امیر میں خود معذ و رہو اور عین دوسرے کو ملامت نہ کرو اور طالب
 پر ساد نہو اور بخت پر اعتماد نہ کرو تاکہ نیک بختوں میں مشہور ہو۔ اور ترقی اسلام میں
 ہمیشہ متعین رہو اور اہل اسلام کے ساتھ وہ سلوک کر جس سے رونق اسلام ہو
 اسلام کی اسے خدا مدد کر اور قوم سے آفتو نہ کرو کہ

اور اگر کسی کو
 اور اگر کسی کو

اخلاق رسول اسکو دیدے	میر سب تو اسکو تا ابد کر
اعداء میں قوی تو قوم کمزور	اب غیب سے قوم کی مدد کر
بہر آئے ہمارا اس جہن میں	مقبول دعا کو اسے صد کر
بالحمد التوفیق خیر الرفیق اللهم ابدنا الصراط المستقیم بحق محمد و آلہ الکریم۔	
تاریخ ختم کتاب از جناب مولوی شیخ وارث علی صنا الخیر صحران	
نسخہ ایسا لکھا یہ انجسم نے	کہ نہ ہے اور نہ ہوگا اسکا جو آ
لکھا حیران یوں زروے صنا	نادر و بی مثال ہے یہ کتاب ۱۳۰۵
ایضاً طبع از جناب مولوی شیخ محمد متقی صنا ادراک فرخ آبادی	
مخدوم من قبلہ من زبہ سادات	فاروق علی صنا شہرہ آفاق
تالیف باخلاق نمود این چنین نسخہ	ہر کس کشید از پے دیدن شد متناق
ہاتف پے تاریخ سنش گفت یہ تمت	ادراک رقم کن کہ برویہ اخلاق سنہ ۱۹۰۵
ایضاً از جناب شیخ محبوب عالم صنا محبوب	
صدکر میر صاحب عالی وقارتے	لکھی کتاب غیرت قد و نبات ہو
محبوب خضر فک پے سال محفل	بولاکہ رشک چشمہ آب حیات ہے ۱۳۰۵

تاریخ طبعہ از جناب منشی محمد مسعود عالم صاحب موزون تخلص

یہ انجمن نے کیا خوب نسخہ لکھا
کہا بہ تاریخ موزون ہے یوں
پتے بہر کو نفع ہر خاص و عام
یہ روح سخن فلسفے ہے کلام
۱۳۰۵ھ

ایضاً طبعہ از جناب فیاض علی صاحب

انجمن نے لکھی کتاب کیا خوب
تصنیف کا سال ہے فیاض
اخلاق کا ہرچیزہ سارا زین
مضمون پر حصین بان بھی عمدہ
۱۳۰۵ھ

تاریخ طبع کتاب بشر الاخلاق طبعہ از فیاض علی صاحب غلط مولف کتاب

علم اخلاق میں چھپی یہ کتاب
کہہ دے فیاض تو بھی کہ تاریخ
وہ ہوم ہوا اسکی کاف سے تاقان
طبع نسخہ یہ ہو گیا شفاف
۱۳۱۳ھ

تاریخ طبعہ از جناب مولوی شیخ وارث علی صاحب حیران

بہر نفع عام یہ عمدہ کتاب
کہا حیران نے لکھ کر ہر رنج
اداہوا کیا خوب انجمن نے لکھی
یہ کتاب اخلاق میں اچھی چھپی
۱۳۱۴ھ

شرح صدر از جناب حکیم مولوی مومن سجاد رضا مشاق بریلوئے

کمالیہ طالعہ کے لئے ایک فیض
تاریخ سال طبع رقم کی کتاب فیض
۱۳۱۵ھ

انجم نے پیشتر الاطلاق کیا کھی
مشاق نے نبی از سر آہام سنتے ہی

صدر از مولوی محمد متقی رضا ادرک فسخ آبادی

نسخہ لا جواب دار الفیض
طبع شد این کتاب دار الفیض
۶۸۹۶

گرد تالیف انجم خوشگو
گفت ادرک از سر آفت

یکتا الجوابیہ نہ بتاؤں قاری حق علی صاحبہا زین الدین نقوی غلام مین جسکا تاریخی نام مشاعر الاطلاق ہے اور وہ
زبان میں بہت فصیح و بلیغ گوشت اور دلی کے محاورہ میں صحیح طبع ہو کر نہایت ارزان علم
پر فروخت ہوتی ہیں جن حضرات کو خرید کر نا منظور ہو وہ اپنی درخواست میرے مطبع میں
روانہ فرمائیں اور اپنا نام و پتہ و نشان مقام صاف حروف میں لکھیں بعد ازاں قیمت
بذریعہ دیوید یا بخش خریدی بلا تاخیر روانہ ہوگی تا جوں کہ کو بجاالت خریداری میں جس جلد کو ایک جلد وقت کی جاتی

المستتر
شیخ امیر حسن خورشید پور صاحب مطبع عزیز دکن
جو کہ یہ کتاب خاص مطبع مذکور میں چھپی ہو اس لئے ہر مطبع میں نہ لکھی

